

اپنشد کا اردو ترجمہ

رسوال کوئی شخص بھی بلا فرض کوئی کام نہیں کرتا۔ تمہارے اس ایش اپنشد کے ترجمہ کرنے
 کی بجا فرض ہے۔ اور اس میں کن باتوں کا ذکر ہوگا۔

جہاں ہر ایک انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ٹھیک سے چھوٹ کر سکھ سکھ کر رہے
 رہے۔ اس کے واسطے تمام دنیا کے لوگ رات دن کوشش کرتے ہیں لیکن بددعا کے گیارہ
 برس سے کم کر کے ٹھیک ٹھیک سا دھنوں کو نہ جانا کر دکھ دینے والی چیزوں کو سکھانا
 سکھانے کے لئے ہے۔ اور ایسا تو جو اور پر رزنی کے آگے کر م اور سو بھاد کا ٹھیک علم نہ ہے
 سے خستہ حیرتوں جیسے ہو کہ رتن کو بھاد اور اس طرح صرف پائے جس کھور سے میں۔ پڑا
 آدمی اس دنیا کے دبا ہے اسے خراب و تشریح بر چل رہے ہیں جہاں ان کی زندگی کی
 پونجی کو یہ دن کے ہندو سے ایک سست سست مانا شکل ہے اور سب دیکھوں سے چھڑا کر
 سکھو دینے والے پر ز کو بھاد ہے اسار اوتوں کو رہا ہے کہ قریباً تمام مسلمان اس کے
 نقصان ٹھیک سرور کے حاتمے اسے ہندو ہی کو بھاد کے انسان رہ گئے ہیں۔ باقی تمام
 لوگ بھانے اور اس عاب بیان کرے کے اس کی نہ کر رہے ہیں کوئی اس سرور کا ایک
 اور سب مکینان کو عرض کے لوٹے تیز کر رہا ہے اور بھاد ہے اس کے بغیر محتاج اور اپنے
 کاروں کو ملاسا کر رہے کے اس کی مدد کے واسطے فرستوں اور پیغمبروں کی وجہ سے بھاد ہے
 کوئی علی ذات یا کہ کوہر اسبول کا حاتم بتلا رہا ہے اور ساری دنیا کی پیدائش اپنے
 رسول کے واسطے بتلا رہا ہے۔ کوئی خدا کے ساتھ دوا اور انوم ملا کر رہا ہے اور نوح علیہ السلام
 کے نام سے تخلیق کا دبا کا عار ہے۔ کوئی ایشود کی ہستی سے منکر ہو کر نہا کو انادی بتلا
 رہا ہے اور ایک سدا کو نیر ٹھنکر اور سدا کو نیر کو نیر سلا۔ روتہ کر کے رہا
 کی ٹھنکی محروم کو دنیا میں بھاد رہا ہے۔ نر ٹھیک چاروں طرف ایشود جو سے تحقیق یہاں رہا
 ہوتا ہے کہ ص ماسان پڑا رکھوں کا ٹھیک ٹھیک علم انسا میں نہ پھیل جائے

تب تک کوئی منش بھی سکھ اور شانتی سے زندگی نہیں کاٹ سکتا۔ منزل مقصود ملک پیچھے
 کا ذکر بھی کیا ہے تمام دنیا کا دھرم کرم اور عزت خاندان اور نیک چلتی سب چاندی کے
 سہارے آ رہی ہے۔ جس کے پاس روپیہ ہے۔ وہ ہزاروں قہم کی خرابیوں کے کرتے پر بھی
 نیک چلن ہے۔ برادر ہی میں اس کے دراپاروں پر نظر ڈالنے والا کوئی نہیں آدھ جس کے
 پاس دولت نہیں وہ کسی طرح بھی منسا میں عزت کے لائق نہیں گنا جاتا۔ اس حال
 کو دیکھ کر ہر ایک برہمن سا دھوجن کے دھرم میں روپیہ کا رکھنا بھائی پاپ سمجھا تا تھا
 دولت کے کمانے میں مصروف ہو گیا غرض کہ بڑے بڑے دھرم پرچار کوں کو بھی دھن ملنے
 کی دھن نے دھرم کے رستہ سے علیحدہ اور دھرم کی راہ کا مسافر بنا دیا۔ جن کے وشواس ہر لوگ
 اپنی زندگی کی ناؤ کو منسا رسا کرے پار لگائے کے خیال میں گن گئے۔ وہ لوگ بھی ٹکا رہے
 جاں میں پینس کر خود اپنی زندگی کو بھنور میں پھنسا بیٹھے۔ ایسی حالت کو دیکھ کر اس باسا
 کی ضرورت محسوس ہوئی کہ تمام آرزو خواہش کو ایتور۔ جیو اور پر کرتی کی ٹھیک۔ جب کو فلم
 حاصل کرانے کی غرض سے اپنشدوں کا جو شریوں کے بنائے ہوئے وید منتریں کے ویا کھن
 میں ترہیں ترجمہ کیا بازے اور بعض دوستوں کے کہنے سے بہ بھی لزم معلوم ہوا کہ یہ
 ترجمہ مختصر اور سلی بھی نہ کیا جائے بلکہ جہاں تک ہو سکے پوری تشریح کے ساتھ واضح
 طے پر اور بعض موقعوں پر ضروری بحث کے ساتھ اس ترجمہ کو چلایا جاوے۔ اگر یہ میری
 علمی یاقت اس قسم کی نہیں نہیں اس قسم کے بوجھ اور ذمہ داری کے کام کو برداشت کر سکیں
 لیکن پر ماتا کی امداد کے بھروسہ پر چلنے کی کوشش کی جاوے گی +

اعاز ترجمہ ایش اوپنشد

یہ اوپنشد دیرینتیت بکر وید کا چالبسوان اور بھائے ہے۔ اس پر سائے منتر گیان کا تھکا ہے
 ہیں۔ جہاں تک خیال تیرا ہے۔ سائے آپنشدوں کا مول ہی اوپنشد ہے۔ مرکز۔ اوپنشد
 کے آخر میں ہے۔ اس واسطے اس کا نام دیدانت رکھا گیا۔ اور مانا اوپنشد میں ملتی ہے۔

ویدانت کے نام سے موسوم ہوئیں۔ اور دیاس جی نے برہم کو تولد میں لکھا، اسی کے منہوں
 برہم بندھنی کر لیا۔ اس واسطے اس کا نام بھی دیدانت قرار دیا۔ دوسرا سبب ان کو دیدانت
 کہنے کا یہ بھی ہے کہ وید نام گیان کا ہے۔ اور برہم کے جاننے میں یہی ہے۔ پورا نام نہیں چلتا
 بلکہ برہم گیان سب سے آخری منزل گیان کی ہے۔ کیونکہ پرکرتی سے جو کو قسم ہے اور اس کا گیان
 اندریوں کے ذریعہ سے نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے کاریہ اور گڑوں کے پریشکھ سے اس
 کی مٹی کا گیان عام لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن برہم ایسی سوکشم چیز ہے کہ جس کا گیان کبھی
 اندریوں سے تو بڑی نہیں سکتا۔ اس واسطے تبد مران کی ضرورت ہے۔ اور آپا ریہ لوگ وید
 کو سب زباد و مستند پر مان مانتے ہیں۔ اس واسطے ان وید کے برہم کے متعلق منہوں اور
 ان کی دیا کھیا کا نام دیدانت ہوا۔

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत् ।

तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्य स्विद्वनम् ॥ १ ॥

یعنی مخلوق و موجد (۱) ایشا (۲) باسیم (۳) برہم (۴) سروم (۵) بیت (۶) کم (۷) چور (۸) گتیا
 (۹) جگت (۱۰) تین (۱۱) تیکتین (۱۲) بھو بھوتھا (۱۳) ما (۱۴) گروہ (۱۵) کسیر (۱۶) سرت
 (۱۷) جنم = (لفظی ترجمہ) ایشا بمعنی ایشور سے۔ باسیم کھانا یا رہنے کا مکان۔ ایشور
 مردم سب بیت جو۔ کم کچھ۔ چور ت۔ جگت یا دتھا میں۔ جگت تیند اور ناش ہوئے
 والا۔ تین اس سے تیکتین جو ڈرنے سے یادی ہوئی۔ بھو بھوتھا بھوگ کرتے ہیں۔ مانت
 کر دلوں کو کسیر سی (کی) سوت حق۔ جنم دھن کو (ترجمہ انویسے سے) جو کچھ اس ناں
 واسے سب میں خریاگی پیڑیں ہیں وہ سب ایشور کے رہنے کا مکان ہیں۔ سیا ایشور سے
 ڈھبی ہوئی ہیں۔ ایشور سب چیزیں موجود ہے۔ کوئی پہاڑ کے گہرے سے گہرے غار
 ایسے نہیں ہیں۔ ایشور موجود نہ ہو۔ کوئی سمندر کی گہری سے گہری نہیں جہاں پر اتنا
 نہ ہو۔ کوئی پہاڑ کی چوٹی ایسی نہیں جو پر اتنا سے خالی ہو۔ سوج جو کچھ در لوگ۔ تار اکن وغیرہ
 جس قدر لوگ کاتر ہیں سب جگہ پر اتنا موجود ہے کسی جگہ پر انسان پر اتنا سے چھپ نہیں
 سکتا۔ اور جو ایشور کے احکام کے خلاف کرتے ہیں یعنی ایشور کو چھوڑ دیے ہیں۔ وہ جہنم میں

دکھوں کو بھونکتے ہیں اس واسطے ہر ایک منشیہ کو جانتے کہ یہ نام کو سب جگہ موجود ہے تو اے کے لئے
 کرے سے دکھوں کی ہمدان کو سمجھ کر بھی پاپ کرنے کے واسطے تیار نہ ہو۔ اور کسی کا دھن لینے
 کی خواہش نہ کرے کہ نہ کہ یہ نام کا نیم یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کو اس کے گزروں کے مطابق بھوک ملتا ہے
 اور کوئی انسان اس کے خلاف اپنی کوشش سے بھوک حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے دوسرے
 کا دھن لینے کی خواہش سے گنہ گری تو لازم ہوگی اور بھوک میں کچھ بھی فرق نہیں آئے گا۔ اسی کو
 گناہ بے لذت کہتے ہیں +

سوال (۱) اگرچہ اس دین منتر سے ایشور کا ہر جگہ موجود ہونا پایا جاتا ہے۔ لیکن ہم ایشور کو کہیں
 نہیں دیکھتے۔ اب ہم تم سے اس دین منتر کو مانیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کو
 تسلیم کیا کرتے ہو۔

جواب (۱) چونکہ بہت سی چیزیں اجڑ چکی ہیں۔ اب صاف دیکھنے کے واسطے محسوس
 نہیں ہوتیں۔ اور ان کی سستی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں مثلاً عقل۔ روح۔ دھم۔ وغیرہ اس
 سے ثابت ہے کہ دنیا میں ایسی اشیاء موجود ہیں جن کو لوگ اندریوں سے نہیں معلوم کر سکتے۔

ان میں سے ایک ایشور ہے۔ اور یہ سوال کہ ایشور کہاں ہے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ کہاں کہاں
 نفاذ ہو سکے واسطے آتا ہے اور دین منتر نے ایشور کو واحد و بدلیا ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ وہ یہ ہیں
 گئی یا مسری میں تمہیں کہاں ہے تو جواب ہوگا ہر جگہ جس سے کہاں کا اعتراض ایک جگہ
 پر رہنے والی چیزوں کے واسطے موضوع معلوم ہوتا ہے محیط کون کے واسطے نہیں +
 (سوال) (۲) چونکہ ایشور کو نہیں مانتے وہ زیادہ دین مند معلوم ہوتے ہیں جیسے جینی وغیرہ۔
 تو میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایشور کو ماننے سے افلاس اور تکلیفیں حاصل ہوتی ہیں +

جواب (۱) اہل تہذیب و تمدن میں کہنا سنا کہ لوگ زیادہ دین مند ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے
 عیسائی یہودی جو خدا کی ہستی کے قائل ہیں۔ بڑے بڑے مالدار دیکھے جلتے ہیں دوسرے مالدار
 جو کوئی شہد و بات میں بلکہ جس قدر مالدار دیکھے جلتے ہیں ان سب میں زیادہ جبینیت کا
 انتہا اور ترشہ نہیں کہی جاتی ہیں اور دوسروں کے ماننے والے تو اس قسم کی دولت کو جس سے
 ممکن ہے اس سے زیادہ رکھ رکھنے کے واسطے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا برا جانتے ہیں +

(سوال) کیا کوئی انسان دلت کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے؟

(سوال) کیا کوئی ایسا ملک ہے جس کا یہ بیان ہو کہ اس ملک میں جو لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان کو اس ملک میں ہی رہنا ہے اور ان کو اس ملک سے باہر جانے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے لیکن اس پریشان
 (جواب) ہونی میں تو انسان کے واسطے دولت کی ضرورت معلوم ہوتی ہے لیکن اس پریشان
 ہونے میں مقصود سے بالکل دور جڑتا ہے۔۔۔ ہرچیز کو دنیا اور دینوں دونوں ایک ساتھ حاصل کرنا

چیتے، نیارہ بڑے، یقوت میں جیسا کہ ایک شاعر نے لکھا ہے

بہم عنما خویند و ہم کو نیامے دوس . میں خیال است و محال است و جنوں

(سوال) آیا میں وطن کیلئے کی اجازت نہیں ہے ؟

(جواب) اوہیہ میں ہر ایک چیز کے متعلق جس سے جبروں کا کام پڑتا ہے ذکر ہے اور بیچ لوگ

ہی دین کی خواہش بھی کرتے ہیں لیکن دبدوں میں دھن کو گنتی کا سبب کہیں نہیں لکھا۔ بلکہ

یوگ ابھیاس اور ویراگ کی کوئکتی کا سبب بتلایا ہے اور ویراگ کے معنی کل مادی چیزوں کی

خود کش چھوڑنا ہے۔ جو لوگ مادی چیزوں کی خواہش میں غفلت ہیں۔ وہ ہی ایسے ہیں جن کا حکم ہے

خداوند عمن کرتے ہیں جس قدر دنیا میں جھگڑتے پھیلے ہیں۔ ان سب کا سبب دوسرے کا

حق بنسب ہے۔ اگر انسان صوبہ اسی دریدہ ستر کے عامل ہو جائیں تو دنیا میں سے کراچی بستر
سب دور ہو جائے۔ جو حوری ستر آتی اور گھٹی کا بالکل خاتمہ ہو جاوے۔ پولیس اور فوج کی ضرورت

سب دور ہو جائیں۔ چوری سترائی اور کھانسی کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا

نہ رہے۔ عدالمیں بند نظر ہیں۔ مگر سیکھنے میں مدد دے رہے ہیں۔ چار روپے میں سے دو روپے
نقد میں بھی نظر نہ آوے۔ اور ہر ایک آدمی دنیا ہی میں بہشت سے بڑھ کر مرے اور اے

اگر اس کی خاطر اسے اور ہر پیرا اور پیرا میں اس کی

सुर्यनेत्रे कर्मणि विधीयते ॐ स्वप्नाः । (जवाब)

एवमनयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥

(سنتر کے پدر) ارب - ایہا - کرمانی ججیو - تیت - ستم - سادہ - دم - لوی - سنہ - ایتھ

انہ۔ استی۔ نہ کرم۔ پتھے۔ نرے۔

(فصلوں کا ترجمہ) گزرب کرتا ہوا۔ ایسا ہے۔ ایسا ہی دنیا میں۔ کرمالی گزروں کو۔

زندگی کی خواہش کر کے شتم سزاگ۔ سواہر سب آدم اسٹیج۔ چلی میرے واسے۔ نہ نہیں
 ہشتاف افانٹ۔ اتہ اس سے۔ اتی ہے۔ نہ نہیں۔ کرم غل۔ تیتے چٹنا۔ نہ نہیں۔

بیشتا، ناباواٹ - اتر اس سے - اسکی ہے - نہ ہیں - گرم ہیں - پیسے پناہ -

ترجمہ اس دیر منتر میں پر ماتما جو کو اس مات کا اُپر پیش کرتے ہیں اگر جیسے جو تم اس مندر
 میں سر برس تک کام کرتے ہوئے جیسے کی خواہش کرو یعنی پوری زندگی بھر عرصہ کرتے رہو۔ کیونکہ ہمارے
 درمیان سب عمدہ راستہ ہی تیرا نیک کرم جو کہ بندہ بن کا سبب نہیں ہوتے بہت
 لوگ یہ کہیں گے کہ منتر میں تو حضرت کرم لکھے ہیں تم نیک کس طرح کہتے ہو جو اس کا جواب
 کہ یہ منتر کے حکم کے غلات دوسروں کا حق لینے والے کرموں کے کرنے کا فائدہ تو بچھیلے منتر میں جو
 ہے اس سے عداوت جو کرم میں۔ وہ سب بشور کے حکم کے مطابق ہونے سے نیک ہی میں ان میں کسی
 قسم کی پائی ہو نہیں سکتی۔ کیونکہ یہ منتر بھی نو گند ایک کرم کے کرنے کا اُپر ہے۔ جب کہ نہیں کرنے۔ اور
 کرم کے اُپر پیش کا مطلب بھی یہی ہے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ نیک و بد کچھ نہ کچھ کی مکرنا رہتا ہے
 اس واسطے کرم کے اُپر پیش کی کوئی عمدہ ہر تانبہ ہی یہ ملن میں نہ میں کسی کا حق ہے۔ اسے
 کرموں کی پائیش اس واسطے کہ یہ نیک کرموں کے رُس کے اندر نہ رہے۔ اس سے نیک
 سکنا اور برے کرموں سے بچنا۔ اور کیا ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے۔
 نہ کہ اس مادیاتی کو یاد کرنے کے واسطے اُپر پیش کیا کہ کسی وقت تیرا نیک کام ہے
 درست ہو۔ تاکہ فرصت سے برے کرم کو خیال ہی نہ ہو۔ اور جو نہ ہو۔ اور جو نہ ہو۔ اور جو نہ ہو۔
 یہاں۔ اور کسی وقت کرم سے بچنا۔ اور جو نہ ہو۔ اور جو نہ ہو۔ اور جو نہ ہو۔ اور جو نہ ہو۔
 کو بھائی یا سہیلی کے ذریعے سے بالکل روک دیا جاوے۔ اس کا سبب بڑا بڑا کرم ہے۔
 کہ وہ من کو درست نہ ہے۔ اس کے واسطے ایک مثال کہتے ہیں :-

کہانی

ایک دفعہ کسی ایسے کے پاس ایک آدمی نے اس کو سوال کیا کہ میں ڈر کر رہتا ہوں۔ ایسے نے پوچھا
 تو کہہ کر ہو گئے۔ ڈر کر کہہ کر میری تنہا دیکھت ہو کہ جسے ہر وقت ہم رہے۔ جسے جسم کا درد نہ لگے
 میں جس مار مار کر رہتا ہوں۔ میرے سب ڈر ڈر ہو رہا ہے جو نچو نہ پانچ نہیں مانگتا۔ اور کا
 کرنے کے لئے ہر وقت ہر وقت رہتا ہے۔ کبھی آرام دینے کا نام نہیں رہتا۔ میں نے کبھی نہ
 ہمارے ساتھ آدمی کہ ضرورت ہے۔ جب کام دیکھیں گے۔ اس کو کلا دیتے رہتے۔ با
 تو کہہ کر دیتے۔ ہر وقت رہتا ہے۔ ڈر کر رہتا ہے۔ ڈر کر رہتا ہے۔ ڈر کر رہتا ہے۔

کام نہ بنان سے نکلنا نہیں کہ کیا ہوا جو دو ایک دور دراز میں ہی امیر کے کام ختم ہوئے اب نگر پڑی کہ اگر اسے کام نہیں دیتے تو یہ قدر مار ڈالینگا۔ اگر کام دیتے ہیں تو اس قدر کام کہاں سے لائیں اس نگر نے امیر کی بیعت کو بالکل بے چین کر دیا۔ کھانا پینا سب حرام ہو گیا۔ ایک دن کسی عالم آدمی نے امیر سے پوچھا کہ باوجود اس قدر دقت نہ ہی کہ تم اس قدر مقرر کردیں موتے چلے جاتے ہو۔ امیر نے سارا حال بیان کر دیا۔ عالم نے کہا کہ تم اپنے کاموں ہی پر اسے کیوں محدود رکھتے ہو۔ اسے اہل محلہ۔ اہل شہر کے کاموں پر مقرر کر دو۔ اگر یہ اس کو بھی پورا کر دکھلائے۔ تو تمام انسانوں کی بھلائی کے کام پر لگاؤ۔ اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو جائے۔ تو ہر ایک جاندار کی خدمت کا کام لو۔ یہ لائق دو کام اس سے زیادہ کی بہتر نعمت نہ لگا۔ اور تم اس کے ہاتھ سے بچے رہو گے یہی دولت انسان کے دل کی ہے جس وقت اسے نیک کام سے فرتا رہے گی۔ اسی وقت انسان کے تباہ کرنے والے کاموں میں آگ بٹیکے۔ اس واسطے اس من کو پر اوپر رکھنا لا محدود کام میں لگانے کے بغیر انسان دنیا کی برائیوں سے بچ نہیں سکتا۔ اور نہ ہر اکام کر کے سوائے مصیبت اور تکلیف کے کسی نیک نتیجہ کی امید۔ اور انسان نے اپنے کام اس قدر محدود نہیں کیں اس کو بہت جلد ختم کر لیتا ہے۔ مہاتما رام چندر نے بھی ہنومان کو یہی آپدیش کیا تھا کہ خواہش کی ندی دور آستوں پر جاتی ہے ایک نیک خواہش اور دوسری بد خواہش جو خواہش استور کے حکم کے موافق ہے وہ نیک ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ بد خواہش ہے۔ اس واسطے استور کو ہر جگہ موجود سمجھ کر اور نہ خیال کر کے کہ اس کے احکام کے خلاف عمل کرنے سے دھک بھوکنا پڑے گا اس واسطے بجائے خود غرض اور دوسروں کا حق چھیننے کے براہ پکارا اور دوسروں کی بھلائی کے کام کرے یا نہیں۔ اور بولوگ دوسروں کی بھلائی کر کے کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ آرام سے رہتے ہیں۔ اس واسطے ہر ایک کی خواہش کو نیک ہے ہر وقت دل میں رکھ کر سننا کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ نہ جھٹی چاہتے۔ جتنا کہ وہ نہیں کھی اں آپکار کے کام سے بلیغ ہو کر زندگی بسر نہ کرنی چاہئے۔ کیونکہ منہ کی زندگی اس میں جتن ہے کہ اس کا بار بار اس بہت بہت مشکل ہے۔ خود گاہے تو اسے احکام کی پر فائدہ کر کے منہ جیوں کو قبول کیا گیا۔ میں تھوکتے ہیں اس سے بڑھ کر موت کوئی نہیں۔ اور جو دوسروں کو نقصان پہنچا۔

کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے حیوان ہیں۔ وہی انسان عقلمند کہلاتے ہیں جو ہر وقت پر اوپر کار کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ جن کی زندگی کا مقصد ہی دوسری بھلائی کرنا اور جو بلا غرض منسار کے اوپر چلے گئے رہتے ہیں۔ وہی پرانی ایشور آگیا کر پاتے ہیں۔ حزنیک کام دوسروں کی بھلائی کے واسطے کئے جاتے ہیں وہ کبھی بندہ بن کا سبب نہیں ہوتے۔ بندہ بن کے سبب وہی کام ہیں۔ جو ایشور کے حکم کے خلاف کئے جاویں۔ اور جن میں دوسروں کے حق لینے کا خیال موجود ہو۔ پس جو لوگ اپنی زندگی پر اوپر کار میں خرچ کریں گے۔ وہی منسار کے بُرے کاموں سے بچا حزنیک کاموں سے من کو شہدہ کے تو گیلان کو حاصل کئے گئے گتے کے خمدار ہوں گے۔ یہی اس وید منتر کا مطلب ہے۔

असुखा नाम तेलोका अंधेन तम सायताः ।

तास्ते प्रेत्यापि यच्छन्ति ये के चात्म हने जनाः ॥३॥

(پیدا) اُسویا۔ نام تے۔ لوکاندھین تسا۔ اور تا۔ تان۔ تے۔ پرنیسا۔ پل پھنسی یے۔ کے یے۔ آتھما (ترجمہ انوسے سے) وہ لوگ ہر اندھکار والے لوگوں کو مرنے کے بعد جاتے ہیں۔ جو کہ اپنی آتما کا خون کرتے ہیں۔ اندھکار والے لوگوں سے مراد ایسے جسم کی ہے جس میں جیو کی جاننے کی حالت بہت ہی محدود ہو جاتی ہے۔ چونکہ سورج پر کاش والی شکتی ہے اور پر کاش کے ارتھ گیلان کے بھی ہیں۔ اس واسطے سورج سے رہت اندھکار والے جسم سے مراد گیلان سے رہت جو قالب میں چونکہ گیلان کا مطلب نیکی اور بھائی کو جاننا اس کے ذریعہ سے دیکھنے سے چھوٹ کر سیکھ جال کرنا ہے۔ اور جن قالبوں میں سکھ کے حاصل کرنے کے واسطے اور رکھ سے چھوٹنے کے واسطے جزا سبب ہیں ان کا گیلان نہ ہو۔ وہ سب قالب گیلان کے سورج سے رستہ ہیں اور گیلان کے سورج سے مراد وید میں کی تعلیم سے ہے کیونکہ وید کے سنی گن کے من اور سریشی کے شروع میں ہونے سے ان کا سوت پرکاش یعنی نیکی کسی دوسری تعلیم کے اندھار میں بھی تسلیم ہے۔ ہوا واسطے جن اجسام میں وہ دن کی تعلیم نہیں ہو سکی وہ اجسام سور یعنی روشنی سے خالی ہیں بلکہ وہ پختہ شدہ ہونے پر دن اور رات کی تائید کی ہے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ جب سورج کا پرکاش نہ ہوگا تو وہ لوگ خود بخود ایسے ہمارے ہر روز ہوتے۔ وہ ہیں کہیں یہ فکر راہ کئے گئے لیکن سچ خدا را وہی جان سکے ہیں کہ سورج کے نہ ہونے کی حالت میں بالکل اندھکار ہی نہیں ہوتا بلکہ چراغوں کی روشنی

کی حالت میں کسی سوچ نہیں جو تباہ اس واسطے دینے بتلا دیا کہ جن اجسام میں سورج یعنی ایٹوم
جیوی اور چراغ ہیں انسانی تعلیم غرضیکہ کسی قسم کی روشنی بھی نہیں ہوتی۔ آتما کو ناش کرنے والے
لوگ جسوں میں داخل ہوتے ہیں۔

رسوال: جبکہ تم آتما کی پیدائش نہیں مانتے تو اس کا ناش بھی کسی طرح پر ہو نہیں سکتا۔ یہ آپدیش
کہ جو آتما کو ناش کرنے کے باب میں ہیں کس طرح پر صحیح ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ابناشی آتما کا ناش ہو
ہی نہیں سکتا۔ جبکہ اس مجرم کا ہونا ناممکن ہے تو اس کی سزا بتلانا سراسر افسوس ہے +

(جواب) ناش کرنے سے مراد اس کے حقوق کے ناش کرنے سے ہے۔ چونکہ جیو آتما کو من وغیرہ پر
پر ماتما نے حکومت دی ہے اور یہ سب اندری من اور شریر آتما کو منزل مقصود تک پہنچانے
کے واسطے سادھن دے بس جو لوگ آتما کو اس درجہ سے گرا کر من۔ اندری اور شریر کا غلام
بنادیتے ہیں۔ وہ درحقیقت آتما کا ناش کرتے ہیں +

رسوال: جبکہ پر ماتما نے آتما کو افسر اور من وغیرہ کو غلام بنایا ہے تو انسان اس کے خلاف
کس طرح پر کام کر سکتا ہے +

(جواب) انسان کام کرنے میں مختار ہے لیکن جس وقت پر ماتما کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو
اُسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب پر ماتما کے حکم کے موافق چلتا ہے تو اُسے آرام ملتا ہے +

(سوال) تم جو ناش کرنے کے معنی اور پیکار کے ناش لیتے ہو۔ اس میں کیا پرمان ہے۔ کیونکہ منتر
میں آتما کا من لکھا ہے +

(جواب) ارفقہ کے واسطے تین شکلیوں سے کام لیا جاتا ہے۔ لکشنا۔ اور لکشنا اور جہاں
آتما سے آسمان اور زمین کے واسطے وہاں لکشنا شکتی سے کام لیا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا۔ لکشنا
پکارتے ہیں۔ چونکہ چانوں میں عیار کرنے کی شکتی کا ہونا ناممکن ہے۔ اس واسطے وہاں یہ لکشنا کرتے
ہیں کہ چان پر بیٹھے ہوئے من پکارتے ہیں +

(سوال) تمہاری یہ مثال ٹھیک نہیں کیونکہ ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا۔ دشانت وہ ہوتا
جس کو برحق تسلیم ہے +

(جواب) جب لوگ مل پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ میرٹھ آگیا تو سمجھو۔ آدنی جانتا ہے کہ میرٹھ

تو بڑھ چیز ہے۔ اُس میں آئے کے فعل کا ہونا نامکن ہے۔ اس واسطے وہ اُس کے معنی یہ سمجھتا ہے کہ ریل میرٹھ پہنچ گئی۔ اور آئے کا فعل بجائے میرٹھ ریل کے ذمہ لگا دیتا ہے +

(سوال) اگر اس طرح پر من مانا ارتھ کیا جاوے تو کسی لفظ کے صحیح معنے کچھ بھی نہ ہوں گے بلکہ جہاں جو چاہو کرلو +

(جواب) نہیں نفوں کے صحیح ارتھ سمجھنے کے واسطے ہی شکستیاں مقرر کی گئی ہیں۔ تاکہ کہنے والوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھ میں آ جاوے اور لوگ بھرم جال میں نہ پڑے رہیں +
(سوال) تم نے لوک شبد کا ارتھ جسم کس طرح کیا۔ کیونکہ کسی کوش میں لوک کا ارتھ جسم نہیں کیا گیا (جواب) چونکہ لوک شبد کا درشیدہ پدارتھ ہے۔ اس واسطے شریر کو درشیدہ ہونے سے اور پنڈ یعنی جسم برہماند یعنی جگت کی مثال میں دی جاتی ہے۔ اس واسطے لوک شبد کا ارتھ جسم کرنا ٹھیک ہے۔ اور پرتیشبہد یعنی مرنے کے بعد حاصل ہونے سے دوسرے جسم کا نام بھی لوک صحیح ہو سکتا ہے +

अनेजदेकं समसो जवोयो नैनद्वेवो आप्नुचन् पूर्वमर्षत।
तद्भावतो ऽन्गानत्येति तिष्ठतिस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति॥

॥१४॥

(ارتھ) ایکمت۔ ایکم بنسو۔ جو یہ۔ نہ۔ اینت۔ دیوا۔ اپنوبن۔ پوروم۔ ارشت۔ تت۔ وادتہ۔ انیان۔ آیت۔ تشہٹ۔ تسمن۔ اپ۔ ماتر شوا۔ دوہاتی +

(پدارتھ) انجبت۔ نہ کا پنے والا یا خون نہ کھلنے والا۔ ایکم۔ جس کے برابر دوسرا نہ ہو بنسو۔ من سے جو یہ من سے زیادہ تیز رفتار۔ نہ نہیں۔ اینت۔ من کو تجھے چھوڑنے والا۔ دیوا۔ پرکاش کرنے والا۔ اپنوبن۔ پا سکتیں۔ پوروم۔ پہلے ہی۔ ارشت۔ موجود ہونے سے تت۔ وادتہ۔ دوڑتا ہوا۔ اینان۔ اوروں کو۔ آیت۔ گندرا اور جگہ پہنچتی۔ تسمن۔ اُس میں یعنی برہم ہیں۔ اپ۔ جس کو۔ ماتر شوا۔ دوہاتی۔ دہان کرتا ہے +

(الوے سے ارتھ) مت کر۔ بالاتین منتروں میں ایشور کی ہر جگہ پر موجودگی اور اُس کے سکھ کے مطابق زندگی بھر کام کرنے کا اُپدیش اور اُس کے نیموں کے خدات آتما کے ادھیکار

کوناش کرنے والوں کو سزا کا ہونا بتا کر اب ایشور کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ غیر ٹھیک ٹھیک ترین مدیم ہونے سے اس سے جو فائدہ لینا چاہئے۔ اس میں آدمی نہیں لگتے جس سے سکھ کے اسباب کی موجودگی میں بھی ذگ سکھ سے علیحدہ رہتے ہیں۔ اس منتر کا ارتقا یہ ہے کہ وہ پرماتما ہر جگہ موجود ہونے سے کبھی کا پتیا حرکت نہیں کرتا اور بسبب ایک ہونے کے کبھی فوت بھی اس کے نزدیک نہیں آتا۔ کیونکہ جس کی برابر والا کوئی نہ ہو۔ اور نہ ہی اس سے بڑا ہو تو اسے کس سے خوف ہو سکتا ہے۔ وہ پرماتما سب بیاپک ہونے سے من سے بھی تیز رفتار ہے کیونکہ جہاں من جاتا ہے پرماتما وہاں پہلے موجود ہوتا ہے۔ چونکہ پرماتما لا محدود ہونے کے سبب پہلے سے سب جگہ موجود ہے۔ اس واسطے اندریاں اس کو نہیں پاکتیں یعنی اس کو نہیں معلوم کر سکتیں۔ جو پرماتما کو معلوم کرنے کے واسطے ادھر ادھر دوڑتے ہیں وہ ہرگز ہرگز پرماتما کو نہیں مل سکتے یعنی جہاں جہاں اندریاں وشیوں سے واسطے جاتی ہیں پرماتما ان سے آگے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ برہم کو اندریوں سے محسوس نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی وہ لوگ جو اندریوں سے ایشور کا دشمن کرنے کے واسطے چاروں طرف دوڑتے ہیں۔ کبھی پرماتما کو جاننے لاتی نہیں کچھ جیت تک کہ وہ سنسار کے وشیوں سے علیحدہ نہ ہو جائیں +

(سوال) کیا برہم چلنے والا ہے یا حرکت سے خالی ہے؟

(جواب) برہم ہر جگہ بیاپک ہونے سے کبھی حرکت نہیں کرتا بلکہ سنسار کی عام چیزیں اس کی طاقت سے حرکت کرتی ہیں +

(سوال) کیا برہم ساکار ہے یا نراکار؟ +

(جواب) ہر ایک ساکار چیز محدود موقی ہے اور محدود چیزیں چل پھر سکتی ہیں لیکن منتر میں بتایا ہے کہ برہم سب بیاپک ہونے سے چلنے وغیرہ سے مبرا ہے۔ اس واسطے وہ ساکار نہیں ہو سکتا اس کو شاستروں میں نراکار ہی لکھا ہے +

(سوال) برہم نراکار ہے۔ اس میں کوئی پیمان نہیں۔ کیونکہ آکار والی چیزیں ہی کام کر سکتی ہیں۔ چونکہ برہم سرشتی کی رہتا وغیرہ کا کام کرتا ہے۔ اس واسطے وہ کسی طرح نرگن یعنی نراکار

نہیں ہو سکتا +

(جواب) چونکہ آکار جاتی یعنی نوز کی نشانی ہے اور نوعیت اُن چیزوں میں رہتی ہے جو ایک سے زیادہ ہوں چونکہ برہم ایک ہے اس واسطے اُس میں جاتی یعنی نوعیت نہیں ہے۔ جب نوعیت نہیں تو اُس کا نشان آکار بھی نہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک سگن چیز ساکار بھی ہو کیونکہ سگن ہر ایک ساکار و نراکار چیز میں رہ سکتے ہیں +

(سوال) کوئی نراکار چیز کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس واسطے نراکار برہم کا جگت کو پیدا کرنا نامکن ہے +

(جواب) جس قدر کام کرتا ہے نراکار ہی کرتا ہے شری کے انگ اور اوزار وغیرہ جس قدر ساکار چیزیں ہیں وہ سب نراکار کے کام کرنے کے سادھن ہیں کیا جیو ساکار ہے۔ اگر ساکار ہوتا تو کھلتا ہوا نظر آتا چونکہ نراکار جیو بھی شری کو چلانے وغیرہ کے کام کرتا ہے۔ اس واسطے برہم نراکار بھی جگت کی رچنا وغیرہ کرتا ہے +

(سوال) منت میں یہ دیکھا ہے کہ وہی برہم جل کو والو یعنی ہوا میں دھارن کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ؟ +

(جواب) ہوا جو بادل وغیرہ پانی کے بخارات کو جمع کرتی ہے وہ سب برہم کی مدد سے ہی کرتی ہے ورنہ جڑہ والو میں کچھ بھی کرنے کی شکتی نہیں کیونکہ پریشور کے زیادہ طاقت والا ہے اور بغیر لوگ یہ بھی مطلب نکالتے ہیں کہ پران والو جو کہ مالا کے مشکوں میں دھاگہ کے طور پر شری کی ہر ایک اندری وغیرہ میں پڑی ہوئے ہیں وہ بھی پرماتما کی مدد سے ہی سب کام کر سکتا ہے ورنہ پرانوں میں کتنی کوئی طاقت نہیں اور ماتا کے گریہ یعنی حمل میں یہ آتما اُس کی مدد سے اپنے کاموں کو پورا کرتا ہے مثلاً سیکہ پرماتما کی مدد کے بغیر کوئی اندری وغیرہ چیز کام نہیں کر سکتی۔ اسی منہن کو اگلے منتر سے اور منہن طاکتے ہیں :-

तदेजति तन्नैजति तद्द्वरे तद्व-

न्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु

सर्वस्यास्य बाह्यत ॥ ५ ॥

(پدر) تہ یکجہتی تہ۔ نہ۔ یکجہتی تہ۔ دورے تہ۔ او۔ انکے تہ۔ انتہ۔ اسیہ۔ سرورسیہ
تہ۔ او۔ سرورسیہ۔ اسیہ۔ باہرہ +

(پدر) تہ۔ یکجہتی چلتا ہے۔ تہ۔ وہ۔ نہ نہیں۔ یکجہتی چلتا ہے۔ تہ۔ وہ۔ دورے دورے
تہ۔ وہ۔ او۔ نفعا۔ اعتراض کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ انکے نزدیک ہے۔ تہ۔ وہ۔ انتہ۔ اندر
تہ۔ اس کے سرورسیہ کل جگت کے۔ تہ۔ وہ۔ او۔ نفعا۔ اعتراض۔ سرورسیہ کل کے۔ اسیہ۔ اس سنسا
کے۔ باہرہ باہرہ +

(الوسے سے ارتقا) وہ ہر ماما جس کو ایک چیز میں دیکھ کر دوبارہ اور چیزوں کے دیکھنے سے
مورکھ لوگ چلتا ہوا مانتے ہیں۔ اور وہ ان لوگ اس کو سرورویا پاک سمجھ کر ہر جگہ موجود دیکھنے پر بھی
چلنے سے رہت مانتے ہیں۔ وہ مورکھ لوگوں کے خیال سے بہت ہی دور ہے کیونکہ لوگ اس کو دنیا
کے دور دور کے حصوں میں کھوجنے جاتے ہیں۔ جب وہاں پر اس کا پتہ نہیں ملتا تو دنیا سے
باہر۔ چوتھے آسمان۔ ساتویں آسمان۔ یکینٹھ۔ گو گو کی تلاش۔ کشیر ساگر غرضیکہ بہت ہی دور
بتلاتے ہیں۔ لیکن وہ وہاں اور یوگی لوگوں کے خیال میں اس سے نزدیک تر اور کوئی بھی چیز نہیں
جیو آتا کہ اندر وہاں پر ویا پاک ہونے سے وہ بہت ہی نزدیک ہے۔ اسی واسطے یوگی لوگ باہر
سے اس کی تلاش کو چھوڑ کر سماوہی کے ذریعہ سے اپنی آتما کے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ سنسار
کی ہر ایک چیز کے اندر وہاں پر موجود ہے۔ کوئی چیز اس کو محدود نہیں کر سکتی +

(سوال) چلنا اور نہ چلنا دو متضاد صفات ہیں۔ وہ ایک برہم میں کیسے رہ سکتی ہیں ؟
(جواب) برہم میں چلنے کی حرکت نہیں بلکہ اگنیانی لوگ ایسا خیال کرتے ہیں۔ اس واسطے وہ
متضاد صفات برہم میں نہیں آتیں +

(سوال) کیا اگنیانی لوگ ہی برہم میں حرکت مانتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں تو جو لوگ برہم کو جدت
کرتا مانتے ہیں ان کو برہم میں حرکت ماننی پڑتی ہے +

(جواب) جگت کرتا ہونے کے واسطے برہم کو حرکت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ ہر جگہ موجود
ہونے سے بلا حرکت کئے بغیر بھی تمام کاموں کو کر سکتا ہے۔ یہ کہیں نیم نہیں کہ کسی کام کو نیچے
حرکت کرنا ضروری ہو +

(سوال) دنیا میں کوئی کاریہ بغیر حرکت کے بنتا ہوا نہیں دیکھا جاتا۔ اس واسطے حرکت کا ہونا کاریہ بنانے کے واسطے ضروری ہے +

(جواب) جبکہ پھر یعنی مقناطیس جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے کیا مقناطیس کو اس کے واسطے حرکت کرنے کی ضرورت ہے بالکل نہیں جبکہ مقناطیس لوہے کو بغیر حرکت کے کھینچتا ہوا معلوم ہوتا ہے تو ایسود میں کاریہ کو نہ کرنے کے واسطے حرکت کو ضروری سمجھنا سخت غلطی ہے +

(سوال) برصم جگت کے اندر تو ہر جگت ہے جگت کے باہر برصم کہاں رہ سکتا ہے اس واسطے یہ خیال صحیح نہیں کہ برصم جگت کے اندر رہا ہر موجود ہے بلکہ ایسا ماننا چاہئے کہ برصم جگت میں ہر جگہ موجود ہے +

(جواب) اگر تم جگت بشد کے معنوں کو سمجھتے تو تمہیں اس اعتراض کا موقع ہی نہ ملتا کیونکہ جگت کے معنی پیدا ہونے والا اور ناش ہونے والا ہے جس کو ورتی کہتے ہیں منسار میں پررتی کی قسم ہیں۔ ایک پررتی دوسری ورتی۔ پر ماتا پررتی کے اندر ویاپک ہیں اور ورتی پررتی کا ایک حصہ ہے۔ اس واسطے پر ماتا جگت یعنی ورتی کے اندر باہر دونوں طرف ویاپک ہیں +

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्म-

नैवानु पश्यति। सर्व भूतिषु

चात्मानं ततो न किंचिदस्ते ॥ ६ ॥

(پارا) یہ تو سر والی۔ بھوتانی۔ آتمے۔ ایو۔ الو پشیتی۔ سر و بھوتیشو۔ چہ آتام۔ تتر۔ نہ

(پارا) یہ جو تو شخص سر والی نکل۔ بھوتانی۔ حیروں کو۔ آتمے آتامیں۔ الو پشیتی۔ کو شتم و چارے دیکھتا ہے سر و بھوتیشو نکل حیروں میں۔ چہ یا۔ آتام آتا کو دیکھتا ہے۔ تتر۔ اس گمان سے۔ نہ نہیں۔ جگت سے شک کو +

(الو سے ارکت) جو شخص ہر ایک جیو کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے سے ہر ایک جیو میں اپنا پن نہیں آتم بھاد رکھتا ہے یا جو شخص ہر ایک جیو اتنا اور پنج بھوتوں کے اندر پر ماتا کو موجود دیکھتا ہے اور نکل منسا کو پر ماتا سے چھوٹا ہونے کے سبب پر ماتا کے اندر محسوس کرتا ہے وہ

فحش کبھی پاپ کرم نہیں کرتا کیونکہ پاپ ہمیشہ اُس حالت میں ہوتا ہے جبکہ خود غرضی سے
دوسروں کے حقوق چھیننے کا خیال دہلیز ہوتا ہے۔ اور دوسروں کا مال چھیننے کی ہمت تب
ہوتی ہے جب اپنے سے زبردست طاقت سزا دینے والی نہ مان لی جاوے کیونکہ جیہ اپنے
سے زبردست طاقت سزا دینے والی محسوس ہوتی ہے تب اس خوف سے کہ جرم کرنے کے
بعد سزا سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہے اور سزا سے تکلیف ہوگی اور تکلیف کی خواہش سے
بعد سزا سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہے اور سزا سے تکلیف ہوگی اور تکلیف کی خواہش سے
بہمی کرم نہیں کیا جاتا۔ اس واسطے ہر ایک چیز کے اندر پرماتما کو سمجھنے والا آدمی کبھی پاپ نہیں
کر سکتا۔

(سوال) اصل پاپ بچنے کے واسطے پرماتما کو ہر جگہ پر موجود ماننے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ
یہ کام صرف وجہ کے خوف سے بھی چل سکتا ہے۔ دیکھو واکل انگریزی راج کے انتظام سے

کس قدر گناہوں کی کمی ہوگئی ہے ؟
(جواب) ایگنٹیہ اور ایک ویش میں رہنے والے جیو اتما کے خوف سے یہ کام نہیں چل سکتا
اس کا پائیکش ثبوت آجکل ملتا ہے گورنمنٹ انگریزی کے قانون میں رشوت خوری جرم ہے لیکن
ہر ایک کچہری کے ملازم دونوں ہاتھ سے رشوت لیتے ہیں پولیس تو رشوت لیکر گناہ گاروں کو
بچا کر بگینا ہوں کو اکثر بھانسی تک دلا دیتی ہے جس گورنمنٹ کے خوف سے اُس کے ملازم
جن کا تعلق رات دن افسروں سے پڑتا ہے خوف نہ کھا کر رات دن جرم کرتے ہیں۔ تو اُس
گورنمنٹ سے ڈر کر خفیہ طور پر گناہ کرنے والے کس طرح پاپ سے بچ سکتے ہیں؟
بچانے والا سوائے ایشور کے گیان کے اور کوئی نہیں ہے +

(سوال) اگر راجہ کے خوف سے پاپ دور نہیں ہو سکتے تو بدیل میں راج کے نیم اور راجہ کی
ضرورت کیوں بتلائی؟

(جواب) چونکہ پرماتما کو سناس کے اندر رکھ کر مومن کا پھل دوسروں کے ذریعہ سے دلاتے
ہیں۔ اس واسطے راج نیم کا آپدیش کیا گیا۔ راج نیم کرموں کا پھل دانا ماننے سے ہی دور ہو سکتی ہے۔

(سوال) اس کی وجہ کیا ہے کہ راجہ کی محنت سے پاپ کی بنیاد دور نہیں ہو سکتی ؟

(جواب) راجہ اپنی یعنی محدود گیان والا ہوتا ہے اور اُس کی طاقت بھی محدود اور محدود

جسم پر اثر رکھتی ہے من اور آتما پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ آدھراجہ کی سزا سے بھی جسم ہی قید ہوتا ہے من قید نہیں ہو سکتا اور پاپ کی بنیاد من ہے۔ اس واسطے من سے زیادہ لطیف پر مائے ہی اس کو ناش کر سکتے ہیں +

(سوال) کیا طاقت لطیف میں ہی ہوتی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ جسم چیز سے دہرا۔ طاقت والی ہے اور عام طور پر بھی جسم چیز ہی طاقتور دکھائی جاتی ہے - +

(جواب) طاقت ہمیشہ لطیف چیز میں رہتی ہے اور جو جس کے اندر داخل ہو سکتا ہے وہی اس کو ٹھیک طور پر صاف کر سکتا ہے جیسے پانی مٹی کی نسبت لطیف ہے وہ مٹی کی دیوار کو کر سکتا ہے اور آگ پانی کو اڑا سکتی ہے۔ مچھلی آگ کو علیحدہ کر سکتی ہے۔ سطح پر مائے جو سب سے لطیف ہے وہ من کو شدہ کر سکتا ہے۔ اچھے ستر میں اس کی اور بھی تائید ہوتی ہے +

यस्मिन्सकृदिमता न्यान्यन्मैव-

भद्विजानसः। तत्र को मोहः कः

शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ १७ ॥

(پد) اسمین - سروانی - بھوتانی - آتما - ایو - ابھوت - سو جانتہ - تتر - کہ - سوہ - کہہ - شو کہہ - ایکوتم - اتو پشیتہ +

(پدارتھ) اسمین جس حالت میں - سروانی مکمل - بھوتانی جیووں کو - آتما اپنا آپ - ایو ہی - سو جانتہ علم معرفت کے عالم شخص - تتر اس حالت میں - کہہ کہاں سوہ غلطی یا بھرم ہے - کہہ کہاں شو کہہ رنج و فکر رہ سکتا ہے - ایکوتم ایک ہے واحد - اتو پشیتہ معلوم ہوتا ہے +

(الوسے سے ارتھ) جس حالت میں انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تمام جیو اتما ہی ہیں - اور اسی آتمائے کرموں کا پھل بھو گئے کے واسطے یہ مختلف قسم کی شکلیں اختیار کی ہیں تو اس کو اپنے اور اگلے حیوانات کے درمیان کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا - ایسے وقت نہ تو اسے کوئی بھرم پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کو دشمن اور کسی کو دوست محسوس کرتا ہے - بلکہ مکمل دنیا میں ایکتا یعنی اتفاق کو محسوس کرتا ہے +

(سوال) زیر تمام چیزیں آتما سے پیدا نہیں ہوتیں - اگر ہوتی ہیں تو سب میں آتما کے کُن ہو چو

دے چاہیں +

(جواب) پیدا ہونے سے مراد ظاہر ہونا ہے۔ اسی طرح پر گھل جیزیں آتما کے پرکاش سے ہی ظاہر ہوتی ہیں لیکن وہ آتما کا روپ نہیں ہو سکتیں۔ جیسے چراغ کی روشنی سے گھر کے محل سامان پرکاش ہوتے ہیں لیکن اسباب چراغ کے صفات سے موصوف نہیں ہوتا +

(سوال) یہ حالت تہخص کو حاصل ہو سکتی ہے +

(جواب) بیشک دُنیا کے ہر ایک جیو کا منزل مقصود یہی ہے جو اس کے واسطے کوشش کرتا ہے وہی اس حالت کو حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی سیدھے راستے پر چلا جاتا ہے وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے لیکن جو آدمی کہ قھوڑی دوڑ چکے پھٹ جاوے یا مخالف راہ پر چلے وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس واسطے جو سادھنوں کو ٹھیک ٹھیک کرتا ہے وہ آتما کی شانتی کو حاصل کر سکتا ہے۔ (سوال) اس منزل پر جانے کے سادھن کیا ہیں؟ +

(جواب) اول سادھن گیان ہے۔ دوسرے کرم تیسرے آپاسنا ہے۔ جب تک ٹھیک ٹھیک گیان نہ ہو تب تک ٹھیک ٹھیک کرم نہیں ہو سکتا اور جب تک ٹھیک کرم نہ ہو آپاسنا نہیں ہو سکتی اور جب تک آپاسنا نہ ہو تب تک اس کے گنوں کو ٹھیک طور پر اپنے آتما میں محسوس نہیں کر سکتے + (سوال) تمام لوگ کرم۔ آپاسنا اور گیان بتلاتے ہیں یعنی کرم کو پہلا۔ آپاسنا کو دوسرا اور گیان کو آخری سادھن بتلاتے ہیں۔ اس واسطے تمہارا کتنا کس طرح صحیح مان لیا جاوے۔ کیونکہ یہ تمام عالموں کے خلاف ہے +

وہ جواب ہمارا کتنا سبب مہاتماؤں کے خلاف نہیں بلکہ ویدوں کے موافق اور مشرٹی نیم کے موافق ہے جس کے واسطے بستی تہوت ہیں۔ اول رگوید۔ بھوید اور سام وید سے پتہ ملتا ہے کیونکہ رچا کے معنی آفرین ہے جس سے گیان حاصل کر کے بھوید کے موافق کرم کرنے کا آپدیش ملتا ہے اور آپاسنا کا گیان ہوتا ہے۔ دوسرے تینوں آشرموں کے سلسلہ سے بھی گیان ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر جہاں آشرم میں سکشا کے ذریعہ سے گیان اور باقی آشرموں میں کرم وغیرہ ہوتے ہیں تیسرے ویدوں کے سلسلہ میں بھی براہمن یعنی گیان واسطے کو پہلے بتلایا ہے۔ غرضیکہ جہاں تک وچار کیا جاسکتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے گیان اور بعد میں کرم آپاسنا ہونی چاہئے اور جب سے

بجائے گیان کے پہلے کرم اُپاسنا کا درجہ قائم کیا۔ تب ہی سے اودیا کا اندھیر پھیل گیا +
(سوال) گیان سے پہلے کرم ماننے میں کیا کیا دوش آتے ہیں +

(جواب) اول تو قانون قدرت کے خلاف ہے کیونکہ قدرت کا نیم ہے کہ انسان آنکھ سے دیکھ کر
چلتا ہے نہ کہ چکر دیکھتا ہے۔ دوسرے اگر بلا گیان کے کرم کو ٹھیک مان لیا جائے تو ادھرم
اور دھرم کے کاموں میں تمیز نہ ہوگی۔ اس واسطے گیان کے ذریعہ سے دھرم کے کاموں کو
جانکر اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔ اب پر پاتا ما کے گیان کا اپدیش کرتے ہیں +

सपय्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविरथ्

शुद्धमपापविद्धम्। कविर्मनीषी परिभू स्वयम्भू

र्योद्यातथ्यतोऽर्थो न व्यदधाच्छा शक्तीभ्यः

समाभ्यः ॥ ८ ॥

(پد) سہ۔ پری۔ اگات۔ شکر م۔ اکایم۔ برنم۔ اسادرم۔ شدھم۔ اپاپ بدھم۔ کوی منشی۔
برہی بھو۔ برہمی بھو۔ یا تھا۔ تھتھتھ۔ ارتھان۔ بی۔ اودھات۔ شاسوتی بھیم۔ سما بھیمہ +
(پدارتھ) سہ۔ وہ۔ پری ہر جگہ۔ اگات موجود ہے۔ شکر م جگت کو پیدا کر میوالا۔ اکایم نرا کا
برنم زخم وغیرہ سے بُترا۔ اسادرم نارسی نس کے بندھن سے علیحدہ۔ شدھم۔ بار۔ اپاپ
بدھم پاپ گڑھت یعنی منترہ از خطا۔ کوی۔ گیانی یا ہر چیز کو دیکھنے والا منیشی من کے اندر
کی جاننے والا پری بھو سب بڑھ کر ہر جگہ رہنے والا۔ سو بھو واجب الوجود۔ یا تھا۔ تھتھتھ
ٹھیک ارتھان چیزوں کا بی خاص طریقہ پر۔ اودھات اپدیش کرتا ہے۔ شاسوتی بھیمہ پر جا
کی شانتی کے واسطے سما بھیمہ ہمیشہ تک رہنے والے حیروں کے لئے +

(الوسے سے) اگتھ (وہ پر پاتا جس کے حکو کے مطابق عمل کرنے سے انسان دیکھوں سے چھوٹ
جاتا ہے ہر جگہ پڑا ہوا ہے) اس کا۔ مٹی آجیٹ ہے اور نہ کوئی دنیادی یاد شاہوں کی طرح دزیر
ایمرا در سپاہی ہیما ان سب کی صورت تو محدود اور جسم کے واسطے ہوتی ہے۔ پر پاتا جسم سے بُترا
ہر ما۔ روبر جسم مرے سے پاتا جسم وغیرہ۔ برہی۔ یہ وہ کسی طرح ہی ٹوٹ چھوٹ نہیں سکتے
کیونکہ ان کے۔ مٹیوں کے بنائے ہیں جن سے نہیں اور وہ برہم کی ناپائیدار سے بُترا ہوئے سب

ہیں کیونکہ ناپاکی ہمیشہ کثیف چیزوں میں داخل کرتی ہے پر اتنا سب سے زیادہ لطیف ہیں اس واسطے
 وہ تیس کال میں شہد ہیں اور پاپ کے پھل و کھد سے بھی بہت ہیں کیونکہ پر اتنا کے خلاف چلنے
 کا نام پاپ ہے وہ اپنے خلاف کبھی نہیں چلتے اور وہ مرو گیتہ ہونے سے ہر ایک راز کو جو حیووں
 کی نظر سے پنہاں ہیں جانتے ہیں ہر ایک چیز کا انھیں گمان ہے۔ ہر ایک من کے حالات ان
 کو معلوم ہیں۔ چونکہ سنسار میں بغیر گیان کے کام کرنے سے حیووں کو نقصان پہنچتا ہے اس واسطے
 پر اتنا نے ہر ایک چیز کا صحیح صحیح گمان حیووں کو سکھ اور شانتی کے واسطے اپدیش کیا ہے +

(سوال) پر اتنا نے کس طرح پر حیووں کو گیان کا اپدیش کیا ہے اور گیان کو نسا ہے +

(جواب) وہ گیان ویدوں میں ہے جس کو جیو کی گنتی حاصل کر نیکی واسطے پر اتنا نے اپدیش کیا ہے
 (سوال) نراکار یا نسا کس طرح پر ویدوں کی رچنا اور اس کا اپدیش کرتا ہے کیونکہ اپدیش کرنا بانی
 یعنی زبان سے ہو سکتا ہے اور جس کے زبان نہ ہو وہ کس طرح اپدیش کر سکتا ہے بعض موقعوں پر جسم کی
 حرکات کے اشاروں سے ہی اپدیش کیا جاسکتا ہے لیکن جسم نہ ہو۔ وہ کس طرح اپدیش کر سکتا ہے اس
 واسطے نراکار کا ویدوں کے ذریعہ سے اپدیش کرنا بالکل ناممکن ہے +

(جواب) جسم اور زبان صرف باہر والی کو اپدیش کرنے کے واسطے ضروری ہیں اور جو ہمارے اندر ہے
 وہ ہم کو بغیر جسم اور زبان کے اپدیش کر سکتا ہے مثلاً جب کسی آدمی کا دل برے کام کی طرف جاتا
 تو اتنا اسے خوف شرم اور شک پیدا کر کے روکنے کا اپدیش کرتا ہے یعنی یہ خیال پیدا ہوتا ہے
 کہ شاید کوئی دیکھ لے تو کیا ہوگا۔ اور یا کامیابی نہ ہو۔ اس طرح جو سب کے اندر موجود ہے۔ اس کو
 اپدیش کے واسطے جسم کی ضرورت نہیں +

(سوال) نراکار بغیر جسم کے جگت کو کس طرح بنا سکتا ہے کیونکہ ہر ایک چیز کے بنانے کا واسطہ
 ہاتھ پاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر ہاتھ یا پاؤں اور اوزار نہ ہوں تو یہ مختلف قسم کا جگت کس طرح بن سکتا
 (جواب) ہاتھ پاؤں یا اوزار کی ضرورت بھی محدود کو ہوتی ہے جو ہر جگہ موجود ہو۔ اس کو ہاتھ
 پاؤں وغیرہ کسی انگ کی ضرورت نہیں درختوں کے پتوں پر مختلف قسم کے نقش و نگار بغیر ہاتھ
 پاؤں کے بن جاتے ہیں پتوں کی پنکھڑیاں پنکھڑی کی شکل انسان کا جسم غرضیکہ لاکھوں چیزیں ہاتھ
 پاؤں کے بغیر بن جاتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر ہاتھ پاؤں کے بننا ممکن ہے صرف محدود

جیو آتما کو ہاتھ پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لاکھ دویر ماکو بنانے کے واسطے ہاتھ پاؤں وغیرہ کسی اوزار کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ہاتھ پاؤں والا لکل کاموں کو نہیں سکتا۔ کیونکہ کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا۔ جو پرمانو کو پکڑ سکے اور نہ ہی اس وقت کوئی ایسا اوزار موجود ہے جس کے ذریعہ سے پرمانو کو پکڑ سکیں۔ بلکہ پرمانو کے دیکھنے لائق بھی کوئی خوردبین اس وقت تک تیار نہیں ہوئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرٹی کرتا وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ پیر اور جسم نہ ہو بلکہ وہ پرمانو سے زیادہ لطیف اور ہر جگہ موجود ہو +

अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये ष्वि-

द्यासुफस्ते । ततो मूय इव ते सः

मौ य उ विद्याया ऽमृताः ॥ ८ ॥

(پیدا اندھم تہ۔ پُریشنتی۔ یے۔ او دیام۔ اوپاستے۔ تہ۔ بھو یہ۔ او۔ تے۔ تہ۔ یے۔ او۔ و دیام۔ رتہ +

(پیدا رتہ) اندھم اندھکار یا اگتین تہ اندھیرا یا زیادہ پُریشنتی میں ملا کر داخل ہوتے ہیں۔ یے او دیام او دیام کی آپاستے آپاسنا کرتے ہیں۔ تہ اس سے۔ بھو یہ۔ او۔ بہت زیادہ تے وہ تہ اندھکار کو سیے جو۔ او فقط براٹھے اعتراض۔ و دیام و دیامیں۔ رتہ پھنسے ہوئے ہیں + (با محاورہ ترجمہ) جو لوگ بالکل جاہل مطلق ہیں اور رات دن جہالت کے کام کرتے ہیں وہ ہماگتین والی یونیوں یعنی ایسے اجسام کو قتل کرتے ہیں جس میں عقل پر اگتین کا پردہ چھایا ہو غرضیکہ بے علم حیوانات کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ پرکرت و دیامیں لگے ہوتے ہیں۔ وہ اس سے بھی گری ہوئی حالت کو حاصل کرتے ہیں +

(سوال) جو لوگ جاہل ہیں وہ تو جہالت کی وجہ سے جیو آتما کے قدرتی خاصہ علم اور درک کے خلاف ہے گری ہوئی حالت میں پہنچ جاویں۔ یہ تو ٹھیک ہے لیکن و دیامیں لگے ہوئے آدمی اس سے پہنچتی یعنی گری ہوئی حالت کو حاصل کریں۔ یہ بالکل اندھیر گری ہے +

(جواب) پہلے اس بات کو سوچنا چاہئے کہ گری ہوئی حالت کیا ہے۔ جہاں تک تحقیقات سے پتہ چلتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر زیادہ دیکھ ہو گا وہی گری ہوئی حالت ہوگی اب سوال

یہ بہتر ثابت کر دیکھ کیا چیز ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ دیکھ ہے آزادی کا نہ ہونا یا ضرورت کا ہونا اور اُس کے رفع کرنے کے سامان کا نہ ہونا۔ اب جس قدر ضرورت بڑھتی جاوے گی۔ اگر اُس کے پورا کرنے کے سامان موجود ہوں گے تو کم و کھ ہوگا۔ اور اگر پورا کرنے کے سامان نہ ہونگے تو بھاری دُک ہوگا۔ چونکہ جاہل لوگ ضرورت رکھتے ہیں لیکن پورا کرنے کے سامان نہیں رکھتے۔ اس واسطے اُن کو دُک ہوتا ہے لیکن چونکہ برکت و دریا پیدا کرتے ہیں۔ اُن کی ضرورتیں بہت ہی بڑھ جاتی ہیں۔ اس واسطے نہ تو وہ کبھی پوری ہو سکتی ہیں۔ اور نہ ہی اُن کا دُکھ دور ہو سکتا ہے اگر اُس کا مستانہ کر کے کہ جاہل زیادہ دُکھی ہوتے ہیں یا پر اُکرتا و دریا کے عالم تو کسی گاؤں کے باشندہ اور شہر کے رہنے والے کی زندگی سے نتیجہ نکل سکتا ہے۔ گاؤں والا تندرست اور شہر کا باشندہ دائم المریض ہوگا۔ اور گاؤں والا جس سے بیفکری سے کھیت میں سوتا ہے شہر والوں کو وہ میند خواب میں بھی نصیب نہیں ہوتی +

(سوال) سب لوگ تو اوڈا باکا ارتھ کرم کا نڈ اور وڈیا کا ارتھ گیان کا نڈ لیتے ہیں تم نے یہ من مانے ارتھ کہاں سے نکال لئے کیونکہ وڈیا کے معنی پر اُکرت وڈا کرنا کی طرح صحیح نہیں ہو سکتا +

(جواب) جن لوگوں نے خود کچھ نہیں چارا و فوٹوں ویدانوں کے ارتھوں کو لیکر کرم کا نڈ کو اوڈیا تملادیا اور سنسار سے ورت سنسارک کرموں کو چھوڑ سنا دھی کرنے والوں کو وڈیا کے اُپاسک دُکھا وڈیا کے اُپاسکوں سے بھی نیچے گرا دیا یہ اُن کے اوچار کا پھل ہے۔ دُنیا میں وڈیا تین قسم کی ہیں۔ اوڈیا۔ وڈیا۔ وڈیا یا متھیا گیان۔ بیواک گیان اور پارسی یا تمہدک گیان اور اس کے مطابق منشیہ بھی تین قسم کے ہیں۔ پامر۔ وشنی۔ مکشو۔ اوڈیا کی اُپاسنا کرنے والے پامر۔ اور وڈیا کی اُپاسنا کرنے والے وشنی اور ست وڈیا کی اُپاسنا کرنے والے مکشو کہاتے ہیں اور پرماتما نے اس وید منتر کے ذریعہ سے بتلایا ہے کہ وشنی لوگ جو اپنے آپ کو پامروں سے اچھا سمجھتے ہیں یہ اُن کی غلطی ہے۔ اوڈو وڈا۔ سے بڑے کرمست وڈیا کو نہ نکالیں گے۔ تہا اُن کو اوڈیا کے پامروں سے بھی زیادہ کلیفت ہوگی +

अन्य देवाहुर्विद्याया अन्यर्दाहुर

विद्यायाः। इति शुश्रुम धीरासः

॥ १० ॥ अथ नस्तद्विच्यच्छिरे

(پیدا) اینت - ایب - آہو - وڈیا - اینت - آہو - اڈیا - آتی - سوشرم - وہیرا نام - یے - نہ
لے - بی - چکشرے +

(پیدا رکتھ) اینت دوسرا - ایب ہے - آہو کہتے ہیں - وڈیا وڈیا - اینت دوسرا - آہو کہتے ہیں -
اڈیا وڈیا - آتی یہ - سوشرم سننے آئے ہیں یا سنا ہے - وہیرا نام - وہیرج والے وڈوانوں سے
یے جو - نہ نہیں - تمت اسی سے چکشرے اپدیش کرتے ہیں +

(راجا اورہ ترجمہ) عام لوگ اڈیا کی آپاسنا یعنی جہالت کا اور ہی نتیجہ بتلاتے ہیں اور پراکرت دونا
یعنی برہما کی ان کا اور ہی پھل بتلاتے ہیں یعنی جو کام پام لوگ کرتے ہیں - اُن کے نتائج اور
ہوتے ہیں اور جو کام وششی لوگ کرتے ہیں اُن کا پھل دوسرا ہوتا ہے - اس طرح پر ہم لوگ اپنے
بزرگوں سے اپدیش لیکر معلوم کرتے چلے آئے ہیں - اس منتر کا مطلب یہ ہے کہ عالم گورو کو فرض
ہے کہ وہ اپنے جیہوں کو دویا - وڈیا - اور سب وڈیا کا علیحدہ علیحدہ پھل بتلا دے جس سے
چلے دھوکے سے دکھ نہ اٹھائیں +

बिद्याया विद्याया यस्तद्वेदो म-

य ॥ सहअविद्याया मृतसंतीर्त्वा

विद्यायाऽमृतसंश्रुते ॥ ११ ॥

(پیدا) یاد - چہ - اڈیا - چہ - تیت - ویر - اڈیم - سہ - اڈیا مرموم - تیروا - ویرا - امرتم
بہتہ +

(پیدا رکتھ) اڈیا مرموم یعنی برہما کی ان - چہ اور - اڈیا مرموم یعنی متھیا گیان - چہ اور - یہ جو
تم وہ - یہ جانتا ہے - اڈیم ورنوں کو - سہ ایک ساتھ - اڈیا وڈیا کے تیاگ سے - مرموم
نوت کر - تیروا تیرو - وڈیا کے تیاگ سے - امرتم نام سوکش کو - اشنوتے و س کرنا ہے +

(راجا و ترجمہ) برہما کی یا یعنی یہ - برہما کی یا یعنی مرموم سنا کر - اڈیا یعنی متھیا گیان یعنی
لے گیان کو ایک سنا یعنی ورنوں کو برابر سمجھتے ہیں - یعنی جس طرح اڈیا وڈیا کا سبب ہے -
اس طرح مرموم سنا بھی وڈیا کا سبب ہے - جانتے ہیں وہ اڈیا کے تیاگ دینے سے مرموم یعنی

انگیان سے بچے جاتے ہیں اور علم محسوسات کے نیاگ دینے سے اندریوں کے دُروں سے علیحدہ ہر
سادھی یا کتی روپ امرت کو حاصل کرتے ہیں +

(سوال) اور دیا کے چھوڑنے کو مری یعنی موت سے ترنا کیوں کہا؟

(جواب) چونکہ زندگی کے خدات حالت کا نام موت ہے اور جیو آتما جیتن یعنی گیان والا اور کم کر
میں سونتر یعنی آزاد ہے۔ جب اور دیا کے سبب جیو کا گیان دب جاتا ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو
بجائے آزادی کے ہر ایک چیز کا محتاج محسوس کرتا ہے تو اُس کو وہ حالت موت معلوم ہوتی ہے
اور موت بھی اسی حالت کا نام ہے۔ جب جیو کم کرنے میں اسمرت ہو جاتا ہے۔ پس جب جیو اور دیا سے
علیحدہ ہو جاتا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس واسطے وہ موت سے چھوٹ جاتا ہے +

(سوال) اور دیا سے چھوٹنے کا پیدیش کیوں کیا +

(جواب) اور دیا یعنی علم محسوسات یا بیو ہارک گیان جب ہی تک رہتا ہے جب تک اندریاں
اپنے اپنے وشویوں کے بھو گئے کا کام کرتی ہیں اور جب تا تک اندریاں وشویوں میں پھنسی ہیں۔ تب
تک کتی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس واسطے و دیا کے چھوٹے بغیر کتی کے آند کا ملنا ناممکن ہے +

(سوال) اگر ہم و دیا کے معنی علم محسوسات نہ لیں تو بغیر و دیا کے کتی کس طرح حاصل ہوگی اُس
سالت میں و دیا اور اور دیا کو ایک ماننا بالکل غلط ہوگا +

(جواب) و دیا کے کوئی منے لئے جاویں تو بھی و دیا کو علیحدہ کرنے سے ہی کتی ہوگی جس طرح
ایک شخص و دیا کے بار جانا چاہتا ہے۔ تو و دیا سے پار جانے کا سادھن ناؤ ہوتی ہے لیکن جب
تک آدمی ناؤ میں بیٹھا ہے تب تک و دیا کے بیچ میں ہے پار نہیں۔ اور جس وقت ناؤ کو بھی چھوڑ
دیگا تب پار ہوگا۔ اسی طرح و دیا بھی کتی کا سادھن ہے لیکن جب تک اس سادھن سے علیحدہ نہ
ہو جاویں تب تک کتی مسکھ کا سامان ممکن ہے۔ اسی واسطے و دیا اور اور دیا دونوں قسم کے گیان
سے علیحدہ ہونے پر کتی ملتی ہے۔ اس لئے موکش کے خواہشمندوں کو سنسار کے ہر ایک پار تھ کو
تیا گئے لائق سمجھنا چاہئے کسی چیز پر آتما کو پھنسانا نہیں چاہئے +

अन्धन्तमः प्रविशन्तिः सम्भूति-

सुपासते । ततो भूय इव ते तमो

॥ १३ ॥ य-उ सम्भृत्या उप रताः ॥

(پارا اندھم تہ پرستہ سکتی۔ یے۔ سمجھوتیم۔ اپناست۔ تہ۔ بھویر۔ او۔ تے۔ تمہ۔ یہ۔ او۔ سمجھوتیم۔ رتہ +

(پدارتھ) باقی پرستہ سکتی (۹) سمجھوتیم سمجھوتی یعنی پرکرتی کے پیدا شدہ کاریہ۔ سمجھوتی بمعنی قدیم پرکرتی جو پیدا شدہ نہیں +

(با محاورہ ترجمہ) جو لوگ جہالت سے کارن روپ یعنی جزو لا تجزئی کو ایشور سمجھ کر اپنی کی اپنا سنا سکھ کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ بہت ہی انگیان کے اندھیرے میں پھنس کر اپنے آپ کو دیکھ دیکھتے ہیں۔ اگرچہ دیکھ سکھ حیوات کا دھرم نہیں بلکہ من کا دھرم ہے لیکن انگیانی لوگ جن کی بدھتی پرکرتی کی اپنا سنا سے گڑ جاتی ہے۔ وہ من کے دھرم اپنے میں تصور کرتے ہیں۔ گویا پرکرتی کے اپنا سنا اس قدر جاہل ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنا ضم بھی نہیں رہتا۔ اور وہ لوگ جو پرکرتی کے کارپوں کو ایشور سمجھ کر اس کی اپنا سنا سے سکھ کی خواہش کرتے ہیں۔ وہ ان سے زیادہ بُری حالت میں پہنچ جاتے ہیں +

(سوال) کارن پرکرتی کے اپنا سنا کون لوگ ہیں +

(جواب) جس قدر نا سنا لوگ جو نہ مادہ یا نہ پرستہ سے جگت کی پیدائش مانتے ہیں وہ سب پرکرتی کے اپنا سنا ہیں۔ ان کو سوہنے سناری و شے بھوگ کے اور کوئی کام اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ وہ منہ کو پرکرتی کا ایک قسم کی ترکیب سے خاص اثر سمجھتے ہیں گویا ان کو اپنی ہستی کا بھی علم نہیں رہتا +

(سوال) پھر یہ پرکرتی کے اپنا سنا کون لوگ ہیں +

(جواب) بہت پرستہ۔ زبردست۔ وغیرہ جس قدر لوگ ہیں۔ جو دنیا کی چیزوں سے سکھ کی خواہش رکھتے ہیں وہ سب کا یہ پرکرتی کے اپنا سنا ہیں +

(سوال) مذکورہ پرستہ ہی بہت کو ایشور مانتے ہیں اور نہ ہی زبردست زرد کو ایشور مانتے ہیں۔ اس واسطے یہ دونوں پرکرتی کو ایشور مانتے واسطے نہیں ہیں +

(جواب) جو لوگ ایشور کی اپنا سنا کرتے ہیں وہ کسرت کرتے ہیں صرف آئندہ ہی سکھ کی

خوش سے کیونکہ پرکرتی ہے حیوا تہا ست چت ہے اور بر ماتہا ست چت آئند ہیں چکر
جیز میں آئند کی کمی ہے اور اسے آئند کی خوش بھی ہے۔ اس واسطے وہ آئند روپ پر ماتا کی
اپنا خوش سے کرتے ہیں۔ اب جو لوگ پرکرتی کے پیدا ہوئے زرد وغیرہ کی اپنا کو شکہ کا سا
سمجھتے ہیں۔ وہ درحقیقت زرد کو پیشور سمجھتے ہیں کیونکہ بغیر شکہ کی خوش کے منشی کسی چیز کی
اپنا سنا نہیں کر سکتا۔ اور جس کی اپنا سنا شکہ کے واسطے کی جاوے وہی پیشور ہے +

अन्य वेवाहुःसमभवादन्यवा हुसम्म-
रात्ता इति शुश्रुम जीराणां ये नस्तद्विच-
चक्षिरे ॥ १३ ॥

(بد) انیت۔ ادیب۔ آجوسبھوات۔ انیت۔ آجودہ۔ آجوسبھوات۔ اتی خوشم۔ ہو میرا نام۔ یہ
نہ تھا۔ بی چکشرے +

(بد) ارتھ (اس منتر کے باقی بدوں کا ارتھ منتر نمبر ۱۰) کے مطابق دیکھ لو سبھوات کا ریگت
آجوسبھوات۔ جگت کا کارن جڑ روپ پرکرتی +

وہا می اورہ ترجمہ (جو لوگ کا ریگت کی اپنا کرتے ہیں۔ ان کو دکھ سے ملا ہوا ایک لمحہ تک
رہنے والا سکھ کبھی کبھی ملتا ہے اور دکھ تو ہمیشہ ہی بنا رہتا ہے اور منہ بدھی یعنی کم عقل ہو کر
جنم مرن کے پرواہ روپ سنسار ساگر میں ہمیشہ خوٹے کھاتا رہتا ہے۔ ایسا وہ ان لوگ کہتے ہیں
اور جو جڑ روپ کارن کی اپنا کرتا ہے وہ پرکرتی میں لین یعنی غرق ہو جاتا ہے ایسا عام لوگ
سے ہم سمجھتے آتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کتنی کے خواستگار کا فرض ہے کہ عالم لوگوں سے
کارہ جگت اور کارن کی اپنا سنا کے نتائج کو علیحدہ علیحدہ معلوم کرنے کی خواہش کریں اور وہ ان
لوگ ان کو ٹیسٹ ٹیسٹ گیان پیدا کرنا ہیں جس سے وہ کتنی کے رہنے کو معلوم کرے اس پر چل

संभूतिश्च विनाशश्च यस्तद्वेदोभयं शुभं स-
हा विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽभु-
तमभ्युते ॥ १४ ॥

(پدر) سمجھوتیم۔ چہرہ و ناشم۔ چہرہ یہ۔ ت۔ وید۔ او بھیم۔ سد۔ وناشین۔ مریوم۔ تیرتوا۔
سمجھوتیا۔ امرتم۔ اشنوتے +

(پدارتھ) سمجھوتیم۔ کاریہ جگت یعنی جسم وغیرہ مرکب اشیا کو۔ چہرہ اور۔ وناشم جگت کلان
وہ جو نظر نہیں آتا۔ چہرہ خوش وغیرہ کی طرح قیام کا قاعدہ۔ یہ جو رت وہ۔ وید جانتا ہے او بھیم
دونوں کو۔ سد ایک ساتھ۔ وناشین۔ وناش سے یعنی پوشیدہ کارن کے ٹھیک ٹھیک علم سے
مرتب سلسلہ تنازع کا دھک۔ تیرتوا تکر یعنی اس سے علیحدہ ہو کر سمجھوتیا پیدا شدہ جسم سے۔ امرتم
مکتی سکھ کو۔ اشنوتے حاصل کرتا ہے +

(یا محاورہ ترجمہ) پچھلے سنتروں میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کاریہ جگت کی اپاسنا سے یہ پھل ہوتا ہے
اور کارن کی اپاسنا سے یہ پھل ہوتا ہے اور یہ معلوم ہو گیا کہ دونوں قسم کی اپاسنا سے مکتی نہیں
ہو سکتی۔ کیونکہ جیو کو جس آئندگی کی ضرورت ہے کاریہ کارن روپ پر کرتی اس سے خالی ہے۔ جس
چیز میں جو کچھ نہیں ہے اس چیز کی اپاسنا سے وہ کچھ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی
آدمی کو گری نے ستیا چڑا اور وہ اس سے بچنے کے واسطے آگ کی اپاسنا کرے یعنی آگ کے نزدیک
بیٹھے تو اس کی گرمی بڑھ جائیگی کسی حالت میں کم نہیں ہوگی۔ چونکہ جیو کو کم علمی کی وجہ سے تکلیف
ہوتی ہے اور وہ اس سے چھوٹنے کے لئے بے علم پر کرتی کی اپاسنا کرے گا تو اس کا علم بجائے بڑھنے
کے کم ہو کر اور بھی دھک کو بڑھائیے۔ اس واسطے پر کرتی کی اپاسنا سے مکتی کا نشیدہ کر کے اب مکتی
کا سبب بتاتے ہیں یعنی جو شخص پیدائش اور موت کے نیروں اور ان کے اسباب کو ٹھیک ٹھیک
درپڑا ساتھ ساتھ جانتا ہے یعنی اس بات کو جانتا ہے کہ جنم اور موت یعنی پیدائش اور فنا جسم
کی حالتیں ہیں جرمیہ اہو اب اس کا ناش ہونا لازمی ہے۔ اس واسطے جسم کی خواہشوں کو اپنے
سے علیحدہ سمجھتا ہے۔ و دتناسخ کے سلسلہ کے دھک سے چھوٹ کر جسم کی موجودگی میں ہی جگت
کی حالت کو پہنچ جاتا ہے یعنی اس جسم میں نہ بڑھتا۔ ہٹت گشتی سکھ کو بھگت گشتی کو یا یہ سترہ بنا
رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نکلتی نہیں ہوتی۔ جس سے ناستکوں کو نکلتی کی ہستی سے انکار کرنے کا
رہنمائی ہے بلکہ پر اتانے ایسے نیم بنارے ہیں کہ جس سے نشیدہ زندگی میں ہی گستا ہو کر
مکتی میں رہیں۔ اس کی شرح چاہیہ اگرا سے کی سبب ہوئے +

اور ہر ایک آدمی کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ جس کی زندگی میں کمتری نہ ہو جائے مگر بعد بھی
اس کی کمتری کسی طرح پر نہیں ہو سکتی +

हिरामयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सु-
खं । तत्त्वम् पूषन्न पावृण सत्यधर्माय-
दृष्टये ॥ १५ ॥

(پدارتھ) ہرنیہ شین - پاترین سیتیا بہتم - لکھم - تن - توہم - پوٹشن - پابرنو - ستیہ دھرمائے -
ورثئے +

(پدارتھ) ہرنیہ شین چکدار چیزوں کے یا سونے کے - پاترین - برتن یا ڈھینے سے سیتیا بہتم
ستیہ کا ڈھنپا ہوا ہے - لکھم موبہ - تن - توہم تو - پوٹشن ترقی کی خواہش رکھنے والے -
پابرنو اٹھادے ستیہ دھرمائے سچے دھرم کو - ورثئے دیکھنے کے واسطے +

(یا محاورہ ترجمہ) چکدار چیزوں کی خواہش کے ڈھنپے سے سچائی کا کچھ ڈھنپا ہوا ہے - اگر تم اپنی
ترقی کی خواہش رکھتے ہو تو (جب تک ستیہ کا گمان نہ ہو جائے تب تک سچائی پر عمل نہیں ہو سکتا -
اور جیتیک عمل یہ ہو تب تک ترقی نہیں ہو سکتی) اس ڈھنپے کو اٹھا دو یعنی چکدار چیزوں کی خواہش
کو چھوڑ دو - مطلب اس منتر کا یہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں چکدار چیزوں کی خواہش ہو وہ کبھی
راستی سے زندگی بسر نہیں کر سکتا - چکدار چیزوں میں لوبھ اور کام بوجھ ہوتا ہے اور لوبھی اور
کامی پرش کسی حالت میں قابل اعتبار نہیں ہو سکتا - آجکل جس قدر خرابی نظر آتی ہے وہ سب
انہیں چکدار چیزوں کی بدولت ہے - اگر کوئی عدالت میں جھوٹ بولتا ہے تو چکدار چیزوں کے
لوہے سے - اگر کوئی جھوٹی بھی یا دسنا دیر بناتا ہے تو چکدار چیزوں کی خواہش سے - اگر ویشیا
یہ بھیا کرتی ہے تو چکدار چیزوں کی خواہش سے - اگر چور چوری کرتا یا ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے تو چکدار
چیزوں کی خواہش سے - غرضیکہ جس قدر مہرائی سنسار میں پھیلی ہوئی ہے سب کا سبب چکدار
چیزوں کی خواہش ہے - اگر دنیا میں سے یہ خواہش اٹھ جاوے تو ہر ایک آدمی راستی پر عمل
کرنے لگ جاوے - غرضیکہ انسان کو منزل مقصود سے دور رکھنے والی اور دن رات کو
سمندر میں ڈوبنے والی صرف یہی چیز ہے اپنی خواہش ہے اور جب تک انسان اس خواہش سے

علیحدہ نہیں ہو جاتا۔ تب تک دکھوں سے چھوٹنا اور ترقی کرنا ناممکن ہے۔

पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूहरश्मी-
न समूह। तेजो यत्ते रूपं कल्याण तमन्तते

प्रथमियोऽसवासौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥२६॥

(پیدائش۔ ابکرشنے۔ یم۔ سور یہ۔ پر جاپتیہ۔ بیوہ۔ رشمیں۔ سموہ۔ تیجو۔ یت۔ تے۔ روپم۔ کلیان۔ تم۔ تے۔ پستیامی۔ یو۔ اسو۔ اسو۔ پُرش۔ سو۔ اہم۔ اسی) +

(پیدائش) پُشن اُنٹی یعنی ترقی کرنے والے۔ ابکرشنے سب رشمیں میں رشی یعنی پُردان وید کے جاننے والے۔ یم نیاٹے یعنی الفتن کرنے والا۔ سور یہ انتریامی پرکاش کرنے والا۔ پر جاپتیہ رعایا کی حفاظت کرنے والا۔ بیوہ ہم سے دور کر۔ رشمیں کنیں سموہ کل۔ تیجو تیج۔ یت جو۔ تے تیرا۔ روپم روپ یعنی ہستی۔ کلیان۔ تم۔ سب کے زیادہ آئندہ دینے والا۔ ت ت وہ۔ تے تیرا پشیامی دیکھوں۔ یو۔ جو۔ اسودہ پُرش بیابک جیو آتمایا پر ماتما۔ سموہ۔ اہم میں۔ اسی ہوں) +

زبائح اور (ترجمہ) ہے وید کے جاننے والوں میں سب افضل پر ماتما آپ سب انتریامی اور پریرنا کرنے والے اور سور یہ کی طرح پرکاش والے آپ تمام دکھوں سے مجھے علیحدہ کر کے سکھ کا راستہ دکھائے۔ اے اپنے تیج کو ہم پر پھیلائیے اور جو آپ کا سب زیادہ کلیان کرنے والا۔ سو رہے۔ جس سے پرانیوں کو ایسا آئندہ ملتا ہے کہ اُس سے بڑھ کر یا اُس کے برابر آئندہ کہیں نصیب نہیں ہوتا۔ ہم سادہ ہی کے ذریعہ اُس آئندہ کو دیکھ سکیں۔ ایسی دویا کا ہمیں دان دیجئے۔ جس سے ہم کو یہ معلوم ہو جاوے کہ میں پُرش یعنی دکاروں سے رہت ہوں اور ان شری کے دکاروں سے میرا کوئی تعلق نہیں) +

बाधुरनिलमसूतमयेदं भस्मान्तं शरीरम्।

ओ३म क्रतो स्मर क्षिवे स्मर कृतं स्मर ॥२७॥

(پیارے والو۔ انتم۔ اہم۔ تم۔ اکتہ۔ اوم۔ مجھ سے۔ شری۔ اوم۔ کر تو۔ سمر۔ کروتے۔ سمر۔ کرتے۔ سمر) +

چھوڑاںم۔ اینہ۔ بھوتیتام۔ تے۔ غمہ۔ اوکتم۔ ودھیم +
 ایدار تھ (اگنے ہے گیان سرپ پر ماتا۔ نیہ چلا۔ سو پتھارا یے دھرم رتنہ شانی کیوا۔ اسان کو
 دشوانی سب کو۔ دیو پر کاش واسے پر ماتا۔ دیوانائی کرموں کو۔ وودوان جاننے واسے۔ یو یو دھئے
 علیحدہ کر۔ اہمت ہم سے چھوڑاںم خراب اور ادھرم کے کام۔ انیہ پاپ۔ بھویشٹام بار بار
 تے تیرے واسطے سند اوکتم عاجزی سے کلام کرتے یعنی تجھ سے عاجز ہو کر پرا تھنا۔ ودھیم
 کرتے ہیں +

(بالا اورہ ترجمہ ہے پر کاش سرپ پر ماتا آپ ہم کو موکش کے راستہ پر چلا پئے۔ بے
 ہمتیہ کرموں کے جاننے واسے سب جگت میں بیا پاک پر ماتا آپ ہمیں کٹل یعنی خراب کاروں
 سے علیحدہ کیجئے۔ ہم بار بار آپ سے عاجز ہو کر پرا تھنا کرتے ہیں۔ کہ آپ ہمارے دل کو پا پوں
 سے ہٹا کر موکش مارگ پر چلا پئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ چونکہ پر ماتا کی مدد کے بغیر کوئی
 اسان روحانی مفید اور مضربا توں کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں رکھتا۔ اور جس کو علم نہ ہو وہ
 اس کو پورا کس طرح کر سکتا ہے۔ اس واسطے موکش کے واسطے پر ماتا سے پرا تھنا کرنی چاہئے
 کہ وہ ہم کو ست است کا دھار کرنے والی بدھی کا دان دے۔ جس سے ہم خراب باتوں کو اپنی آتما
 کے واسطے مغرب سچ کر چھوڑ سکیں اور نیک باتوں کا جو کھتی کے واسطے سروری ہیں علم حاصل
 کرائے جس سے ہم ان پر عمل کر کے اپنی آتما کی شاننی کی منزل پر پہنچ سکیں +

ادھم

شاننی۔ ستاننی۔ شاننی

کین اپنشد

کا اُردو ترجمہ

اس اپنشد میں اس بات کا ذکر ہے کہ من اندری اور پرانوں کو حرکت دینے والا اور سنسار کو نیم سے چلانے والا کون ہے۔ اس واسطے یہ اپنشد انسانوں کے متحیا گیان کو دُور کر دینے میں بہت ہی مفید ہے اور اسی خیال سے اُردو میں ترجمہ کرنا ضروری سمجھا گیا کہ جس سے اُردو خوان اور سلمان بھائی بھی معلوم کر لیں کہ قرآنی تعلیم اور ویدک تعلیم میں کس طرح کا فرق ہے۔ اور ویدک تعلیم جس طرح خدا پرستی کا اُپدیش کرتی ہے۔ قرآنی تعلیم اُس خیال تک جا ہی نہیں سکتی۔ یہاں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں عقلمند لوگ خود مقابلہ میں وچار کر کے دیکھیں گے۔ اس میں سوال جواب ہیں +

سوال

केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ।

केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुःश्रोत्रं कथं देवे युनक्ति ॥ १ ॥

(خلیجہ و پد) کین۔ اِشتم۔ پتی۔ پرشتم۔ منہ۔ کین۔ پرانہ۔ پرشتمہ۔ پریتی۔ یکتہ۔ کین۔ اِشتم۔ واجم۔ امام۔ دِیتی۔ چکشو۔ شروترم۔ کہ۔ او۔ ویو۔ یونکتی +

(پدارتھ) کین کس سے۔ اِشتم ضروری پریر کو۔ پتی حاصل کرتا ہے۔ پرشتم۔ حرکت دیا جاتا۔ منہ سورج و چار کرنے والا دل۔ کین کس سے۔ پرانہ سوا اس یعنی دم پرشتمہ اپنی جگہوں میں پیچیدہ یا بُد۔ پریتی ہر وقت اپنا نام کرتا ہے۔ یکتہ۔ اپنے کام میں لگا ہوا۔ کین کس سے۔

لو کہ یازیں ہے۔ - ارتاء۔ - موت سے سہرا یعنی گت۔ - بھوتی ہوتے ہیں +

(باجا اور رتھیم) جو اٹل اور لطیف طاقت سائے سنسار کو چلائے والی ہے۔ - وہ کان اندری جو سوکھم ہے۔ - اُس سے سوکھم اور اُس کے بھی کان ہے یعنی کان اُس کی طاقت سے سنتا ہے کان کا کان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ کان اندری کے بغیر جسم نہیں سن سکتا۔ اسی طرح پرماتما کی مدد کے بغیر کان بھی نہیں سن سکتے جس طرح من کے بغیر اندریاں اپنے وشیوں کا گان جال نہیں کر سکتیں۔ - ایسے ہی پرماتما کی مدد کے بغیر من بھی اپنا کام نہیں کر سکتا۔ اس واسطے وہ من کا بھی من ہے جس طرح گونگا آدمی زبان کے بغیر اپنے اندرونی خیالات کو ظاہر نہیں کر سکتا اسی طرح زبان والا آدمی بھی پرماتما کی مدد کے بغیر اپنے خیالات کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس واسطے وہ زبان کی زبان ہے جس طرح پرانوں کے بغیر کوئی جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ - ایسے ہی پرماتما کی امداد کے بغیر پران بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ - اس واسطے وہ پرانوں کا پران ہے جس طرح آنکھ کے بغیر کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ - ایسے ہی پرماتما کی مدد کے بغیر آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی۔ - اس واسطے ہر ایک اندری اپنے کاموں میں پرماتما کے امداد کی محتاج ہے بغیر پرماتما کی مدد کے کوئی اندری کام نہیں کر سکتی +

(سوال) اگر ہر ایک اندری پرماتما کی مدد سے کام کرتی ہے۔ - اُس کی سہائتا کے بغیر نہیں کرتی تو جیو اتما اپنے کاموں میں مجبور ہوگا۔ - پھر وہ غفلوں کا ذمہ وار کس طرح ہو سکتا ہے۔ - کیونکہ اگر اندری اپنی خوشی سے کام کر سکتی تو وہ ذمہ دار ہوتی۔ - کیونکہ آزاد ہونے والی افعال کا ذمہ دار ہو سکتا ہے +

(جواب) جیو اتما کام کرنے میں آزاد ہے جس طرح سورج کی روشنی سے آدمی گناہ یا نیک کام کرتا ہے بغیر روشنی کے اُن کاموں کو نہیں کر سکتا۔ لیکن تو بھی اُس آدمی کے افعال کا ذمہ دار سورج نہیں کیونکہ وہ اُس کو کرنے پر مجبور نہیں کرتا +

(سوال) جبکہ اندر ماں بذات خود ہر وقت کام کرتی پھرئی نظر آتی ہیں۔ - تو ایشور کی امداد کا ماننا فرضی ہے کیونکہ اُس کے واسطے کوئی ثبوت نہیں مل سکتا +

(جواب) جیو کی ہر ایک اندری بیرونی اشیا کی مدد کی محتاج ہے۔ - آنکھ روشنی کی کان آکاش کی کھال ہوا کی رسنا یعنی قوت ذائقہ پانی کی ناک یعنی قوت شامعہ زمین کی۔ - اور یہ سب چیزیں اپنے

کام تب ہی کر سکتی ہیں جب مرکب ہو۔ مرکب ہونا ان چیزوں کا اپنے اختیار میں نہیں کیونکہ مادہ میں مدد حرکت نہیں۔ اس واسطے ہر ایک اندری پر ماتمی کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی سورج چاند زمین وغیرہ میں جو کچھ طاقت ہے۔ وہ سب پر ماتمی کی دی ہوئی ہے +

سوال (ج) جبکہ بغیر اندریوں کی امداد کے جو آتما کچھ نہیں کر سکتا اور بیرونی چیزوں کی امداد کے بغیر اندریاں کچھ نہیں کر سکتیں اور بیرونی چیزوں کا بنانے والا پر ماتما ہے۔ تو جس قدر گناہ ہوتے ہیں اُس کا اصل فاعل پر ماتما ہے نہ جگت کو جتنا نہ اندریوں کو مدد ملتی اور نہ ہی پاپ کرتے۔ بھلا دیو پر ماتما کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اُس نے اتنا اُدھر کیا +

(جواب) چونکہ ایشور جیوں کی ہمتی کے آئند کے واسطے اور کرموں کا پھل دینے کے واسطے سرشتی رہتا ہے۔ اگر سرشتی کا پروا دینی سلسلہ سے آغاز ہوتا تو معترض کا یہ اعتراض موزوں ہو سکتا تھا لیکن پرتما سلسلہ ایشور سرشتی کو پیدا و فنا کرتا رہا ہے۔ اس واسطے سرشتی کے سلسلہ کا آغاز نہ ہونے سے اور جیو کو کرم نہیں آزاد مطلق چھوڑ دینے سے اور سرشتی کے آغاز میں ویدوں کی تعلیم کے ذریعہ سے نیک و بد کی تمیز کر دینے سے ایشور پر لازم نہیں آ سکتا اس قسم کا الزام تو منجھن اور عیسائی مذاہب کے ایشور پر آ سکتا ہے جس نے اول ہی دفعہ اپنی خوشی سے سرشتی کی ہے اور اُس میں کسی جیو کی کرم اور ایشور کی دیا اور انصاف گن کا تقاضا نہیں +

سوال (د) ایشور کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں +

(جواب) न तत्र च सूरगच्छति न वागगच्छति नो मनो न विदो न विजानीमो मथैतदनुशिष्यावन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि। इति शुभ्रमुपवेष्वां ये नृसुद्वयाच-चक्षिरे ॥ ३॥

ایہ (۱) نہ تیر چکستو نہ چکستی نہ۔ واک نہ چکستی نہ۔ منہ نہ۔ ودمہ نہ۔ وجاتیمہ۔ یثقا۔ انیت
نوششیات۔ انیت۔ ایر۔ مت۔ پودات۔ اتسو۔ اودات۔ رادھی۔ اتی سوثرم پوروشام
یہ نہ ت۔ دیا چکستہ ہے +

(پدارتھ) = نہیں۔ تہ وہاں یعنی ایشور تک پہنچ کر روپ کے دیکھنے والی اندری یعنی آنکھ سمجھتی
جاتی ہے۔ نہ نہیں۔ واک پرستہ۔ اہل۔ نہ۔ یعنی زمین سمجھتی جاتی ہے۔ تو نہیں منہ۔ یعنی منہ

دیکھ کے سہرے والی اور گھیاں اور گرم دونوں قسم کی اندریوں میں شمار ہوتے والی اندری یعنی من
جسے دل بھی کہتے ہیں دبا جاتا ہے۔ نہ چڑھ نہیں جانتا۔ وجانیہ خاص طور پر یعنی نہیں جان
سکتا۔ پتھا جس طرح۔ اپنت یہ بات۔ انوشتیات اپدیش کی گئی یعنی سلسلہ وار دیر کے ذریعہ سے
سکھائی گئی ہے۔ انیت علیحدہ۔ ایرو ہی۔ تت وہ۔ ودات جنسے ہوتے سے۔ او بعد۔
رودات نہ جانے ہوئے سے۔ موی اور یعنی بالا ہے۔ اتی اس طرح۔ سو شرم سنا ہے۔ پوری
پہلے آجاریہ یعنی سرشتی کے آغاز کی ریشیوں۔ بے جوراشی نہ ہم کو۔ تت وہ جرم۔ دیا چکا پشیرے
دیا کھیانوں کے ذریعہ ہم کو سنا ہے +

(باجا اورہ ترجمہ) چونکہ جرم یعنی وہ جگت پتا پرماتما ناکار ہونے سے روپ یعنی شکل مبرا ہے۔
اس واسطے اس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کیونکہ آنکھ صحر جمانی چیزوں کا روپ ہی دیکھ سکتی ہے
اور جس طرح آواز ہر ایک چیز کی تعریف کو بیان کرتی ہے۔ ایسے ہی جرم کو انست گن کے ہونیسے
اسکی پوری پوری تعریف بیان نہیں کر سکتی۔ اور من جس طرح ہر ایک چیز کو فوراً جان لیتا ہے لیکن
جرم کو موجودہ حالت میں من بھی نہیں جان سکتا۔ چونکہ انسان کے پاس جاننے کے اوزار اندری
یعنی حواس اور من ہی ہیں اور یہ جرم کو محسوس نہیں کر سکتے اس واسطے ہم جرم کو نہیں جانتے اگرچہ
انومان وغیرہ سے دیا جاتی قائم کر کے ہم اندریوں کے پیش گوئی کو معلوم کر سکتے ہیں لیکن جرم کو انومان
سے بھی نہیں جان سکتے۔ اس واسطے دنیا کے شروع کے شیروں نے جس طرح پر اس کی دیا کھیا
کی ہے۔ جو آج تک سلسلہ وار ہم پر پہنچی ہے۔ ایسا ہی ہم بتلاتے ہیں کیونکہ جرم کے جاننے کا طریقہ
سوائے ان ہمتاؤں کے اپدیش کے جن کو آغاز دنیا میں پرماتما نے اپدیش دیا اور ہو ہی نہیں
سکتا کیونکہ ہر ایک چیز کو جاننے کے واسطے کوئی نہ کوئی پرمان مقرر ہے۔ بلا پرمان کے کسی چیز کا
گیان نہیں ہو سکتا لیکن پرمان کے جاننے کے واسطے کسی دوسرے پرمان کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ
پرمان کے واسطے بھی کسی دوسرے پرمان کی ضرورت پڑے تو تسلسل یعنی انوستھا آجاتیگی۔ یعنی
ایک پرمان سے واسطے دوسرا اور دوسرے کے واسطے تیسرا اس طرح یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا +

جرم چونکہ ایک پرمان سے بڑھکر پرمان سے اس واسطے سوائے اس کے گن اور طاقتوں
کے کوئی پرمان ہی اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کل اندریاں یعنی ۶ اس کو بھوتاک یعنی مادی

اشیاء کو محسوس کر سکتی ہیں برہم بھوت تک یعنی مادی نہیں ہے۔ اس واسطے حواسوں سے اس کا گیان کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔

من حواس کے ذریعہ سے معلوم کرتا ہے یا کسی انگ یا صفت کو دیکھ کر انمان کرتا ہے لیکن جس برہم کا کبھی پریشکشی ہو ہی نہیں سکتا اس کو من کس طرح معلوم ہو سکتا ہے اس واسطے جو ایسا جانتا ہے کہ وہ علم محسوسات سے معلوم ہونے کے قابل مادی دنیا سے بالکل علیحدہ ہے اور جس کو کوشم روپ جزو لا تجزئی یعنی پر کرنی کی نسبت لطیف ہونے کے جان نہیں سکتے۔ وہ اس سے بھی اوپر یعنی زیادہ لطیف ہے۔

(سوال) اگر جانی ہوئی چیزوں سے ایشور علیحدہ ہے تو اس کے محدود ہونے میں کیا شک ہے (جواب) جانی ہوئی چیزوں سے علیحدہ رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ سب ناش والی یعنی فانی ہیں اور ایشور باقی ہے۔ اس واسطے اس کی صفات مادی اور فانی چیزوں سے مل نہیں سکتیں علیحدہ ہونے سے کسی ایک جگہ میں رہنے والا مراد نہیں۔

(سوال) نہ جاننے والی پر کرتی سے علیحدہ اور ادپر کیوں کہا۔ کیونکہ پر کرتی بھی واجب الوجود یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔

(جواب) جو نہ پر کرتی جڑھ یعنی منتا نہیں ہے اور برہم مختار اور حقیق ہے پر کرتی اس کے قبضہ میں ہے۔ اس واسطے وہ پر کرتی سے پر ہے یعنی زیادہ لطیف اور اس سے افضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو برہم کا جاننے والا اور اس میں مشرودھار کھنے والے گورو سے چلیہ سوال کرے کہ برہم کیلئے ہے تو اس کو بھی بتلانا چاہئے۔ کہ برہم حواسوں اور سائنس کے زیروں سے جو محسوسات کو بھی محسوس کرتے ہیں جاننے کے لائق نہیں بلکہ میدان نامی استقلال والی لطیف ہستی سے وہ جانا جاسکتا ہے لیکن جنہیں من واسے انسانوں کی بھی جی اس کو جاننے کے لائق نہیں۔

(سوال) کیا وجہ ہے کہ برہم پریشکشی کاوشے میں۔

(جواب) اس واسطے کہ وہ سب سے لطیف اور نزدیک ہے۔ جو چیز بہت نزدیک اور لطیف ہوتی ہے وہ بغیر نہ دے اور نہیں من کے معلوم نہیں ہو سکتی۔

यदाचानभ्युदितं येन वागऽभ्युदति ।

तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

(پیدا بیت - واچا - انا بھو دوتم - مین - واک - اکیو میتے - تت - ایلو - برھم - توتم - ودھی - نہ اوم - میت - راوم - اوپاتے +

(پدارتھ) بیت جو برھم - واچا زبان سے - انا و بھو دوتم نہیں بیان کیا جاسکتا یہ مین جس سے یعنی جس کی طاقت ہے - واک زبان - ا بھو دوتمے یعنی بول سکتی ہے یا ظاہر کر سکتی ہے بیت وہ ایو ہی - برھم سب سے بڑا پر ماتما ستوتم تو - ودھی جان - نہ نہیں - راوم یہ - میت جو - راوم یہ - اوپاتے جس کی لوگ جگت میں اُپاسنا کرتے ہیں +

(باجھا ورہ ترجمہ) جس برھم کو زبان الفاظ سے ظاہر نہیں کر سکتی بلکہ برھم کے بنائے ہوئے قاعدوں سے زبان میں ظاہر کرنے کی طاقت ہے - جیسے مختلف قسم کے حروف کے اظہار کے واسطے برھم نے جگہ مقرر کر دی ہے اُسی جگہ سے اُن الفاظ کا اظہار ہو سکتا ہے - اُس کے خلاف نہیں ہو سکتا - جس کے قاعدوں سے بندھی ہوئی زبان الفاظ اور اُس کے معنوں کو ظاہر کرتی ہے - تو اُسی کو برھم یعنی پر ماتما جان اور جس کو یہ بتلا کر اشارہ کیا جاسکتا اور جس کی بُریا کے وگ اُپاسنا کرتے ہیں یہ برھم نہیں ہے +

(سوال) برھم کے واسطے یہ برھم ہے اِسا کیوں نہیں کہہ سکتے +

(جواب) چونکہ یہ اور وہ ضمیر ہیں جو حاضر اور غائب کو ظاہر کرتے ہیں - لیکن برھم ہر جگہ موجود ہونے سے غائب اور حاضر دونوں قسم کے ضمیروں سے علیحدہ ہے - اس واسطے برھم کے واسطے یہ لفظ ضمیر کا استعمال نہیں ہو سکتا +

यत्नसत्त्वमनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥

(پیدا بیت - نسا - نہ - منوٹے - مین - آہو - نہ - تت - ایلو - برھم - توتم - ودھی - نہ اوم - میت - راوم - اوپاتے +

(پدارتھ) بیت جو برھم - نسا من سے - نہ نہیں - منوٹے خیال میں آ سکتا یہ مین جس سے

برہم سے۔ آہو کہتے ہیں۔ منہ یعنی انسان کے دل یعنی فعل کرنے کا اندرونی اوزار۔ متم خیال کرتا ہے
دشیزوں کو جانتا ہے +

یت اُسے۔ ایو ہی۔ ہم سب کے بڑا پر ماتما۔ مژم تو۔ ودھی جان۔ نہ نہیں۔ اوم یت جو۔ ادم یہ
ادہاتے جس کی عام لوگ ادہاسنا یعنی سیدو کرتے ہیں +

(بامحاورہ ترجمہ) وہ پر ماتما من کے خیالات سے جاننے کے لائق نہیں۔ کیونکہ من انہیں چیزوں
کا خیال کر سکتا ہے۔ جن کی صفات پر وہ حادی ہر جاتا ہے۔ لیکن پر ماتما کی صفات انت اور
لاحد وہ ہیں۔ اُن پر کسی طرح حادی ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے من انہیں چیزوں پر حادی
ہوتا ہے جو کسی وقت اندریوں سے محسوس ہو چکی ہوں چونکہ برہم کا اندریوں سے کسی کال میں
بھی پریشک نہیں ہوتا۔ اس واسطے اُس کی پوری صفات سے نا واقف ہونے سے اُس کا
خیال نہیں کر سکتا۔ بذمہ من جو کچھ خیال کرتا ہے وہ اُسی برہم کی طاقت اور نیروں کی ادا سے کام
کرتا ہے۔ اس واسطے یہ سنا۔ اُسے سکھوں کے اسباب جس کی لوگ اُپاسنا کرتے ہیں برہم ہنس
بلکہ جو ان سب نیروں کا بنانے والا ہے جس کی ادا سے من کام کرتا ہے تو اُس کو برہم جان +
(سوال) اگر برہم کا تین کال میں اندریوں سے پریشک نہیں ہوتا تو اُس کے ہونے کا ثبوت
کیا ہے؟

(جواب) اُس کے ہونے کا ثبوت من اندری وغیرہ کے نیروں کا ہونا ہی ہے۔ کیونکہ ہمارے جسم میں
آتما کے ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ جسم کی حرکات باقاعدہ ہوتی ہیں اور انجن وغیرہ جڑھ چیزوں
کی حرکات بھی ڈرائیور کی موجودگی میں باقاعدہ ہوتی ہیں۔ اگر ڈرائیور نہ ہو تو بے قاعدہ ہو جاتی
ہیں۔ ڈرائیور انجن کے چلانے والا ہے۔ بنا فیلا نہیں۔ ڈرائیور کو باقاعدہ انجن چلاتے ہوئے دیکھ کر
انجن کی بناوٹ میں قاعدوں کا موجود ہونا معلوم ہوتا ہے اور قاعدوں کی موجودگی اُس کے بنانے
دے کا اظہار کرتی ہے +

(سوال) اس قسم کا زمانہ اور خیال تو من ہی سے ہوگا۔ جب من اُس کو معلوم نہیں کر سکتا۔ تو
اس خیال کا صحیح ہونا کس طرح ثبوت ہوگا +

(جواب) سنا اُس کے پورے ٹخنوں پر حادی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اُس کے ایک دو گھٹوں سے

اس کی ہستی کو معلوم کر سنا ہے۔ جیسے پرمانائے آندگین کے خسوس کرنے سے سوادھی اور تھانا

यच्चबुधा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासीते ॥ ६ ॥

(ارکھ) یت چکشوشا۔ پشنتی۔ بین۔ پکشوشی۔ پشنتی۔ تت۔ ایو۔ برهم۔ توہ۔ بدھی۔ نہ۔ ادم۔ یت۔ ادم۔ اوپاستے +

(پدارکھ) یت جو پکشوشا آنکھوں سے۔ نہ نہیں پشنتی دیکھا جاتا۔ بین میں سے۔ پشنتی۔ آنکھیں پشنتی دیکھتی ہیں۔ اگلے یوں کے معنی منترہ کی طرح جان لو +

(ماخا و رہ ترجمہ) جو برهم آنکھوں سے نہیں دیکھتا اور نہ دیکھا جاتا ہے بلکہ جس کے نیوں سے طاقت پاکر آنکھ دیکھتی ہے اور اس کی امداد سے تمام جو بیرونی اشیاء کا گیان بذریعہ گیان اندرونی کے حاصل کرتے ہیں تو اسی آنکھ کی آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دینے والے کو برهم جان اور جن آنکھوں سے دیکھنے لائق چیزوں کی لوگ اپنا سنا کرتے ہیں یہ برهم نہیں ہے +

यच्छ्रोत्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्रमिदम् श्रुतम्।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासीते ॥ ७ ॥

(پدارکھ) یت۔ شروترین۔ نہ شروتری۔ بین۔ شروترم۔ ادم۔ شروترم۔ تت۔ ایو۔ برهم۔ توہ۔ بدھی۔ نہ۔ ادم۔ یت۔ ادم۔ اوپاستے +

(پدارکھ) یت جو شروترین کانوں سے۔ نہ نہیں شروتری سنا۔ بین جس کی طاقت سے شروترم کان۔ ادم۔ یہ شروترم جانا کہ ہے۔ تت۔ وہی۔ ایو۔ برهم سب سے بڑا پرمانا۔ توہ۔ بدھی۔ نہ۔ ادم۔ یت۔ جو۔ ادم۔ اندریوں کا دشتے بشد وغیرہ۔ اپاستے۔ اپاسنا کرتے ہیں +

(ماخا و رہ ترجمہ) وہ برهم کانوں سے نہیں سنا جاتا۔ بلکہ کان جس کی مدد سے سنتے ہیں تم اسی کو برهم جانو۔ جس بشد وغیرہ رشی کی جگت کے لوگ اپنا سنا کرتے ہیں یہ برهم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کان وغیرہ اندریاں برهم کو اپنے کانوں کے واسطے درکار نہیں بلکہ کان وغیرہ برهم کے سنائے

ہوئے نہیں سے سنتے ہیں۔ اور کوئی اندری بغیر برہم کی امداد کے کچھ کام نہیں دے سکتی +

यत्प्राप्तेन प्राप्तिरिति येन प्राणाः प्रणीयते !

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं मुपासते ॥ ८ ॥

(پدا) یت - پرانین - نہ پڑھتی - مین - پرانہ پڑھتی تھت - ابرہم - توہم - دوہی - نہ - رام
یت - رام - ادپاستے +

(پدارتھ) یت جو - پرانین پرانوں سے - نہ نہیں - پڑھتی سواس نہیں لیتا - مین جس سے
پرانہ پران - پڑھتی اپنے کام کو کرتا ہے - تھت وہ - اہوہے - برہم پر ماتا - توہم تو - دوہی جان - نہ
نہیں - رام یہ یت جو جس کی - رام یہ لوگ - آپاستے آپاسنا کرتے ہیں +

(بامحاورہ ترجمہ) وہ برہم پرانوں کی گتی سے سواس نہیں لیتا - بلکہ پران جس کی امداد سے اپنے
کام کرتے ہیں تو اسی کو برہم جان کیونکہ پرانہ ماکا امداد کے بغیر پران بھی کچھ نہیں کر سکتا - اس واسطے
اسے جو تو اسی کو جو پرانوں کو امداد دیتا ہے - برہم جان جس کی لوگ آپاسنا کرتے ہیں یعنی ران
پرانوں کو جو زندگی اور موت کے باعث ہیں برہم مت سمجھو اور کچھ لوگ ہی ران کی آپاسنا کرتے ہیں +
یہ طلبکار اور پشندکار پہلا کھنڈ ختم ہوا - اس کھنڈ میں عیط و محاطہ کے تعلق سے کل اندریوں کا
پرمانہ ماکا امداد سے کام کرنا اور پرمانہ ماکا اپنے کاموں کے واسطے اندریوں کی ضرورت کا نہ ہونا
بتلایا گیا ہے کیونکہ اس ہنسار سے علیحدہ برہم گیان ہونا عام لوگوں کے واسطے بہت ہی مشکل
ہے - زبان - من - آنکھ - کان اور پران صرف ملکہ سمجھ کر کہے گئے - جس سے مطلب کل اندریوں
کا آجاتا ہے - کیونکہ گیان اندریوں میں آنکھ اور کان سب افضل ہیں اور کرم اندریوں میں زبان
سب افضل ہے - اور من دونوں قسم کی اندری اور سب اندریوں کا سردار ہے - اور پران بھی
ہر ایک قسم کی ہوا سے افضل ہے - مطلب یہ ہے کہ جس کو افضل نہیں کر سکتا اس کو ازل کس
طرح کر سکیں گے یہاں پہلا حصہ ختم کر کے دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں +

دوسرا حصہ

اسی اوپشندیں گدو اور چلیے کے سوال و جواب سے بحث شروع کی گئی جس سے سمجھنے والے

نیکم شوق و مطالب سمجھ لیں۔ اول شرتی میں طالب علم نے سوال کیا تھا۔ اس کا جواب آٹھ شرتوں میں گورونے دیا۔ اور اب دوسرے طریق پر سمجھانے کے واسطے گور واپس کرتا ہے +

यदि मन्यसे सुवेदति दधमे वापि नूनं त्वं वेत्य ब्रह्मणो रूपम् ।
यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमांस्य मेव ते मन्ये विदितम् ॥ ६ ॥

(پد) پیسی۔ منے۔ سووید۔ اٹی۔ و بھرم۔ ایو۔ اپی۔ توئم۔ توئم۔ و تھتہ۔ برہمنہ۔ روئم۔ پت
اسیہ۔ توئم۔ اٹیہ۔ و پویشو۔ اٹھ۔ نو میا سیر۔ ایو۔ تے۔ منے۔ روئم +
(پدارتھ) پدی اگر۔ منے ماننا ہے۔ سووید اتھنی طرح سے جانتا ہوں۔ اٹی ایسا۔ و بھرم
کو کشتم۔ ایو ہے۔ اپی بھی۔ نوئم یقینی طور پر۔ توئم تو۔ و تیہ جانتا ہے۔ برہمنہ برہمن یعنی پر ماتا
کا۔ روئم اصلیت کو۔ پت جو۔ اٹیہ اس کا۔ توئم تو۔ اٹیہ اس کا۔ و پویشو دو و انوں میں ساٹھ۔
نویتین کر کے میں نیسم و لائل سے و چار کرنا۔ ایو ہے۔ منے میں جانتا ہوں۔ روئم پر کا شبت ہوتا
یا ظاہر ہوتا ہے +

(با محاورہ ترجمہ) گور و جیسے سے کہتا ہے کہ اسے شاگرد اگر تھ کو خیال ہے کہ میں برہمن کو ٹھیک
طور پر جانتا ہوں تو اس بات کو میں نہیں تسلیم کرتا۔ کیونکہ جو برہمن کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ
برہمن کو نہیں جانتا۔ کیونکہ برہمن کا روپ ایسا سو کشتم ہے کہ اس کو جاننے کا دعویٰ کرنا میرے خیال
میں صحیح نہیں۔ اس واسطے علمی اور عقلی دلائل سے تہ و ثبوت برہمن کا و چار کرنا اس کو میں اچھا جانتا
ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ٹھیک طور پر برہمن کا روپ جان
لیا وہ بالکل نہیں جانتا۔ کیونکہ معمولی چیزوں کے گیان کا بھی انسان کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا تو برہمن کا
دعویٰ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ چونکہ منہ اٹکیہ ہے اس واسطے کسی چیز کی ماہیت کو جان کر بھی ہنکار
نہیں کرنا چاہئے۔ اس واسطے جن کے دل میں ٹھیک طور پر برہمن کے جاننے کا ابھمان ہو۔ انہیں
چھوڑ دینا چاہئے۔ کیونکہ ابھمان ہوئے پر ترقی بند ہو جاتی ہے۔ اور ہر ایک آدمی کو ٹھیک طور پر برہمن
کا و چار کرنا چاہئے۔ اس کے واسطے شاستری اور عقلی دلائل سے کام لینا اور برہمن کے و چار میں ملے
رہنا ہی بھدار ہوئے کی علامت ہے +

नाहं मन्ये सुवेदति नो न वेदति वेद च ।

(پڑ) نہ۔ اہم۔ مینے۔ سووید۔ راتی۔ نو۔ نہ۔ وید۔ راتی۔ وید۔ چہ۔ یو۔ نہ۔ ت۔ وید۔ ت۔ وید۔ نو۔ نہ۔ وید۔ راتی۔ وید۔ چہ۔

(پدارتھ) نہ نہیں۔ اہم نہیں۔ مینے جانتا ہوں۔ سووید ٹھیک طور پر جانتا۔ راتی ایسا نو نہ ہی نہ نہیں۔ وید جانتا ہوں۔ چہ بھی۔ یہ جو۔ نہ نہیں۔ ت اس کو۔ وید جانتا۔ ت وہ۔ وید جانتا نہ ہم۔ نہ نہیں۔ وید جانتے۔ اتی ایسا۔ وید جانتا ہوں۔ چہ بھی۔

(بامحاورہ ترجمہ) میں برہم کو ٹھیک طور پر جانتا ہوں میں ایسا نہیں جانتا اور بالکل نہیں جانتا۔ ایسا بھی نہیں جانتا۔ لیکن یہ بات جانتا ہوں کہ برہم ہے اور ہم میں سے جو کوئی میری اس بات کو جانتا ہے وہ اس برہم کو جانتا ہے۔ وہ بات کیا کرے کہ تو ایسا خیال کرے کہ میں برہم کو ٹھیک طور پر جانتا ہوں اور نہ یہ خیال کرے کہ میں اس کو بالکل نہیں جانتا جو ایسا ٹھیک جانتا ہے وہی برہم کو جانتا۔ کیونکہ ایسا خیال کرنے سے کہ میں برہم کو ٹھیک طور پر نہیں جانتا کسی حالت میں برہم کے جاننے کا بھی مان یعنی غرور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو غرور سے ایسا کہتا ہے کہ میں برہم کو جانتا ہوں۔ وہ بالکل برہم کو نہیں جانتا۔ کیونکہ اہنگا۔ اودیا وغیرہ کلیشوں میں سے ایک ہے اور تین بڑے اہل بوت یہی ہے کہ اس کو اہنگا اور اودیہ ہو۔ اور اسے اتم سرورپ میں شانتی سے پرانا کا وہ بیان کرے۔

(سوال) جو ادنیٰ نہیں جانتا اسے بھی ایسا ہی تین ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو اس کہنے سے جانتا کیسے ثابت ہوگا۔

(جواب) چونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا ایسا ہی میں جانتا نہیں جانتا ایسے نہ ماننے سے ظاہر ہوتا ہے اور ٹھیک طور پر نہیں جانتا اس کہنے سے ابھی مان دور ہوتا ہے اس واسطے ایشور کے جاننے والے دونوں باتیں نہیں کہہ سکتے کہ میں ٹھیک جانتا ہوں یا نہیں جانتا کیونکہ برہم کا گلیان صرف انہو سے ہوتا ہے کوئی اندری اسے پرستش نہیں کر سکتی جس کو برہم گلیان کے ہندوں میں شک نہ ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا۔ جس طرح مصری کھلے سے اس کا ذائقہ معلوم ہوتا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ مصری کیسی برقی ہے تو جواب ہوگا کہ بیٹھی۔ اب پھر سوال کرے کہ بیٹھا

کیا ہے۔ تو اس کا جواب سیڑھے اس کے کہ وہ شخص مصری کو دیکر کہے کہ کھا کر دیکھ لو اور کوئی قسطن
جنت چاہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کسی اندری کے ہونے سے کوا سوں سے محسوس ہونی چاہیے چیز کا اس اندر
کے بغیر دوسری حالت سے گیان نہیں ہو سکتا۔ چونکہ برہم گیان بھی من کے بالکل صاف ہونے کی حالت
میں ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ بھی زبان سے کہانیں جاسکتا۔

(سوال) جبکہ کہا گیا ہے کہ من اور بدنی سے برہم کو نہیں جان سکتے تو برہم کے جاننے کا کیا سبب ہوگا
(جواب) برہم کا گیان شدہ بدنی "برہمنہ من" سے ہوتا ہے و شیوں میں گھومنے والا برہم گیان کی
طاقت نہیں رکھتا۔

यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम् ॥ ११ ॥ ३

(ارتھ) ایسی۔ اتم تیسرے اتم تیسرے۔ نہ۔ وید۔ سہ۔ او گیانم۔ وجاننام۔ و گیانم۔ اوجاننام
(پدارتھ) تیسرے جس کا یعنی جس برہم کے جاننے والے عالم کا۔ اتم من سے اسے نہیں جان سکتے
تیسرے اس کا اتم یعنی علم صحیح ہے کیونکہ اس نے برہم کو جان لیا ہے۔ اتم جو من سے جاننے کے قابل
سمجھتا ہے ایسی جس کا۔ یہ نہیں۔ وید جانتا رہا وہ۔ او گیانم گیان نہیں ہوتا۔ وجاننام برہم
گیان کے اہمائیوں کو۔ و گیانم گیان ہوتا ہے۔ اوجاننام برہم گیان کا ابھمان نہ رکھنے والوں کو
(بامحاورہ ترجمہ) جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ برہم من سے نہیں جانا جاتا وہ درحقیقت
برہم کو جانتا ہے اور جو برہم کو خیال کرتا ہے کہ اسے حواس یا اوزاروں سے جان سکتے ہیں وہ ہرگز
برہم کو نہیں جانتا۔ چونکہ برہم کے جاننے کا دعویٰ ہے ان کو برہم کا گیان بالکل نہیں اور جو برہم کو جانتے
ہیں وہ کسی حالت میں جاننے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے اس شرعی نے جھوٹے یوگی اور برہم گیان یوگی
سے حوام کو بچانے کے واسطے صاف طور پر دکھایا ہے کہ جو لوگ لوگ کے جاننے کا دعویٰ کرتے
ہیں وہ ہرگز برہم کو نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں یوگی کی ماہیت معلوم ہے اور دنیا میں جی بکھا جاتا
ہے کہ جن کے پاس جو ابرار ہیں وہ اسکو مستحقوں میں چھپا کر رکھتے ہیں اور جن کے پاس کوڑیاں
ہیں وہ باز ادیں آواز دیکر بیچتے ہیں۔ اس واسطے ہر ایک کو کش کے خواہشمند کو چاہئے۔ کہ اس شرعی
کے مضمون کو خیال کر کے کالج کے جھوٹے برہم گیان یوگی کے دھوکے سے بچکر آتمک شانتی کو حاصل

کرے اور اپنی بیوقوفی سے ایسے لوگوں کو جو لوگ اور برہم گمان سے بالکل ناواقف ہیں یوگی اور برہم گمانی سمجھ کر اور اُن سے اپنی اُمید کو پورا ہوتے نہ دیکھ کر برہم گمان سے نفرت نہ کری۔ اور اور ہر ایک آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہئے۔ کہ جو لوگ دنیا پرست ہیں اُن سے برہم گمان کا کوئی تعلق نہیں اور جو لوگ برہم گمان رکھتے ہیں۔ وہ دنیا پرستوں اور اہل دنیا سے نفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ اُن کے ملنے سے برہم کی اوپا سنائیں ہر ج واقع ہوتا ہے۔ ایشور کے بھگت ہی برہم گمانی کو جان سکتے اور برہم گمانی ایشور کے بھگتوں سے ملنا پسند کرتا ہے۔ دنیا پرستوں سے اُسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔

प्रतिबोधविदत्तं मतममृतत्वं हि विन्दते ।

आत्मना विन्दते वीर्यं विद्याया विन्दते ॥ ۱۲ ॥

(ارتھ) پرستی بودھ۔ دژتم مٹم۔ امرتوم۔ ہی ہر بندتے۔ آتما۔ بندتے ویرتم۔ دو یا ہر بندتے امرتے +

(پدارتھ)۔ نی بودھ و دژتم اندریوں کے ویشوں کو جانکر ویسے ہی بدھی ہو جانے کو بودھ کہتے ہیں۔ اُسے روک کر ایشور میں لگنے کو پرستی بودھ کہتے ہیں اُسی سے جاننے کا نام پرستی بودھ و دژتم ہے برہم مانا جاتا ہے یعنی اُس گمان سے برہم جانا جاتا ہے۔ امرتوم جس کی ہی یقیناً بندتے جیون مکتی کو حاصل کرتا ہے۔ آتما اپنے سر پر بندتے حاصل ہوتا ہے۔ ویریم بل اور شکتی و دیشا تعلیم یا گین سے۔ بندتے حاصل ہوتا ہے۔ امرت یعنی مکتی +

(ربا محاورہ ترجمہ) جب انسان محسوسات کی خواہشوں کو روک کر اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔ اور اندریوں کے ویشوں سے ہٹا کر میں لگا کر جب مانسک پریشکش کرتا ہے تب اُس کے جیون مکتی کے آئندہ کو حاصل کرتا ہے اور آتما نے گین کے حاصل ہونے سے ہی انسان کو آتما بل حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ انکسوں سے ہٹا کر میں اور کسی دھرم سمندھی کام کو ٹھیک طور پر نہیں کر سکتے اُن کی آتما کمزوری کے دور ہونے کا سبب آتما گمان ہے کیونکہ آتما گمان ہونے کے ساتھ ہی آتما کی طاقت کا علم ہر جاتا ہے۔ جب آتما گمان میں لگ کر انسان یوگ بل کو حاصل کرتا ہے تب اُسے ست و دیوا حاصل ہوتی ہے اور ست و دیوا حاصل ہونے سے انسان مکتی حاصل کرتا ہے جو لوگ صرف

مادی سائنس بوجا کر دکھوں سے پہنے کی امید رکھتے ہیں وہ بہت غلطی کرتے ہیں کیونکہ مادی سائنس کے علم سے مادے کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے جس سے دیکھ کی افزائش ہوتی ہے نہ دیکھوں سے بچاؤ اور یہ بات پرمانوں سے ثابت ہو چکی ہے کہ آتماک بل کے نہ ہونے کی حالت میں انسان پر پڑو کو نہیں جان سکتا۔ اس واسطے سب سے پہلے کرم اوپاسنا اور گیان کے ذریعہ سے پرما تما کو جاننا چاہیے پھر کئی دھم ہوگی۔ بغیر مل و کشید اور آدورن و دوش کے دور ہوئے آتماک بل اور کئی حاصل نہیں ہو سکتی +

इह चेद वेदीदय सत्यमस्ति न चेदिह विदीन्महती-

भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रत्यास्माच्चोकादमृता भवन्ति॥
(پیدا) ایہہ چیت۔ اویدیت۔ ایتھ۔ سیتم۔ استی۔ نہ سچیت۔ ایہہ۔ اویدیت۔ ہستی۔ ویت۔ بھوتیشو۔ وچنتیہ۔ دہیراہ۔ پرتیہ اکات۔ لوکات۔ امرتہ۔ بھونتی +

(پیدا ایتھ) ایہہ اس جنم یا سنسار میں چیت اگر۔ اویدیت آتما کو جان جاوے۔ ایتھ اس حالت میں سیتم نتیجہ زندگی۔ صحیح ہوا استی ہے چیت اگر۔ نہ نہیں۔ ایتھ اس جنم میں۔ اویدیت آتما کیان کو حاصل کیا یا آتما کو جاننا۔ ہتی بہت ہے یا بڑی۔ ویتہ بانی یا نقصان ہوا۔ بھوتیشو پنج بھوتوں میں وچنتیہ وچار کی نظر سے دیکھ کر۔ دہیراہ مستقل مزاج و دھرتا تھا۔ اگلے جنم میں۔ انمات اس لوکات جنم سے۔ امرتاہ دیر پا سکھ یا کلت۔ بھونتی ہوتے ہیں +

(باجا ورتہ ترجمہ) اگر اس موجود جنم میں انسان اپنے منزل مقصود کی طرف ٹھیک ٹھیک رغبت ہو گیا۔ تو اس نے اپنے جنم کو پھل کر لیا کیونکہ اگر جسم انسانی میں جو کر تو یہ اور بھگتو یہ دونوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ انسان پریشور کو جان لے تو کئی حاصل ہو سکتی ہے اگر اس جسم کو صرف بھوگوں کے خیال میں خنجر کرے۔ اور رات دن بولے پرما تما کے جاننے کے جسم کی مضبوطی میں کوتاہی کرے۔ تو اس حالت میں بڑی بانی یعنی نقصان مڑا ہے۔ کیونکہ اس جسم کے چھوڑتے ہی آزادی یعنی کر تو یہ کی طاقت ختم ہو جاتی۔ پھر جنم تک بھگتو یہ دینی یعنی گیان سے مبرا جسموں میں خراب ہونا پڑتا ہے اور پھر نش جنم حاصل ہوتا ہے۔ اس واسطے دھرم آتما لوگ ہر ایک مدرک اور غیر مدرک چیزیں کرموں کے پھل اور حرکت دینے والے پرما تما کو غور کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور کرم کرنے میں آزادی کو

میں لیکن مادہ ذہنیات سے اندریوں نے یہ خیال کر لیا۔ کہ جس قدر سہج کاموں پر فتح حاصل ہوتی ہے وہ ہماری طاقت سے حاصل ہوتی ہے۔ انہیں کوئی اور طاقت مددگار نہیں ہے اس واسطے جس قدر فضیلت اور برتری کام کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے وہ سب ہمارے ہی واسطے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر دکھلایا ہے کہ ہر کئی یعنی مادہ کے اندر پر ماتما کے موجود ہونے سے دنیا کے سب کام چلتے ہیں جس طرح جسم کے اندر جیو کے ہونے سے جسم کے سب کام ہوتے ہیں سب اندریاں کام کرتی ہیں لیکن بغیر جیو آتما کے اندریاں دیر جسم کچھ بھی نہیں کر سکتیں۔ ایسے ہی چاند سورج ستارے بجلی وغیرہ ہر ایک چیز پر ماتما کے اندر ہونے سے سب کام کرتے ہیں اور جب پر ماتما روک دیتے ہیں تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتے چونکہ آتما محدود ہونے کے سبب جسم سے نکلتا اور دھل ہوتا ہے۔ اس واسطے جسم کا کام کرنا اور کام کی طاقت نہ رہ کر معلوم ہوتا ہے اس واسطے سنسار کے جاہل آدمی یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کام ہر کئی یعنی مادہ اپنی ہی طاقت سے کرتا ہے۔ مادی کو چھوڑ کر کوئی دوسری طاقت کام کرنے والی نہیں۔ انکی غلط فہمی کو دور کرنے کی واسطے یہ دکھلایا گیا ہے کہ بغیر جسم کی امداد کے بھوتوں میں کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں اور آگے انکار کو دکھلاتے ہیں کہ اندری اور بھوتوں یعنی عنصروں کے غرور کو دور کرنے کے واسطے پر ماتما نے کیا کیا +

तद्वेषां विजज्ञौ, तेभ्यो ह प्रादुर्भवत्

तत्र त्वेजानन्त, किमिदं यस्मिन् ॥ ۱२ ॥ १५ ॥

(پدارت۔ ایشام۔ ویکٹو۔ تے بھیم۔ پرا در بھو۔ نہ۔ وی۔ اجانت۔ کم۔ رادم۔ یکشم۔ اتی)
(پدارت) ات اس برہمنے۔ ایشام ان دیوتوں کے خیال کو ویکٹو جانکر عالم یعنی کل ہونے سے معلوم کر کے
تے ان پر۔ ایقین۔ پرا در بھو ظاہر ہوا۔ ات اس کو۔ نہ نہیں۔ وی خاصکر۔ اجانت جانا معلوم کیا
کم کیا۔ رادم۔ یکشم پوجا اور عبادت کرنے کے لائق چیز آتی ہے +

(پانچا ورہ ترجمہ) وہ پر ماتما ان بھوتوں اور اندریوں کے خیال کو خاص طور پر جانکر کہ ان عنصروں اور سورج وغیرہ کو انسان طاقت والا اور روشن دیکھ کر ان کو اٹل گیان نہ ہو جائے یعنی وہ اسے اپنے مطلب حاصل کرنے کے واسطے پوجا کے لائق معبود نہ سمجھنے لگ جاویں۔ وہ عنصروں کے درمیان ظاہر ہوا۔ ان عنصروں نے اس طاقت کو جو ان کی روشنی اور کستی کو ماند کر دیا مٹی بالکل نہ جانا کہ یہ کیا چیز ہے +

مطلب یہ ہے کہ جس وقت تمام اندریاں سکھ کر اسے کوئی سن کر رہی ہیں اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ آنکھ وغیرہ اندریوں سے سکھ ہوتا ہے۔ اس وقت تشبیہی کی حالت میں پرما تاجیوں پر ظاہر ہوتے ہیں جس سے وہ تمام سکھ جو اندریوں کے ذریعہ سے حاصل ہوتے تھے دب جانے میں تب برما تاجی اس آئندہ سرور کو جو تشبیہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اندریاں نہیں جان سکتیں تب وہ ایک دوسرے کو پوچھتی ہیں +

तेऽभिमन्वन् ज्ञातवेद! एतद्विज्ञानी हि

किमेतद्विज्ञानमिति तथेति ॥ ३ ॥ १६ ॥

(پدارتے) - اگنیم - ابرون - جات دیدہ - ایت رواجیسی - کم - ایت - ششم - اتی - تھا - اتی +
(پدارتھ) اتے آنکھ وغیرہ حواس - اگنیم یعنی اگنی کی اندری آنکھ کو - ابرون کہنے لگیں - جاویدہ - جوتہ کی جاننے والی - ایت یہ - وجاہی تو جانتی ہے کہ کون یا کیا - ایت یہ یکشم عجیب چیز ہے - اتی ہے تھا ایسا ہے راتی ہے +

(یا محی اور ترجمہ) تمام اندریوں نے متعجب ہو کر آنکھ سے کہا کہ سہ ہر ایک مردہ چیز کے سرور کو معلوم کر نیوالی اگنی یعنی آنکھ تو جانتی ہے یہ کیا چیز ہے! اس کے گئی کیا ہیں اور اس کی طاقت کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جس وقت تشبیہی کی حالت میں جیورجم کے تعلق سے آئندہ حاصل کرتا ہے - جو آئندہ اندریوں کے ذریعہ ہنسار کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا - تب آنکھ سے پوچھتے ہیں کہ تو ہتا سکتی ہے کہ جس سے یہ آئندہ حاصل ہو اور کیا چیز سے +

(سوال) شرقی میں تو لفظ اگنی ہے اس کے منہ آنکھ کس طرح کرتے +

(جواب) چونکہ علت و معلول صفات سے ایک ہوتے ہیں جیسے سونا اور اسکے بنے ہوئے زیوریں سونے کی صفات موجود ہونے سے سونے ہی کے نرخ میں خریدتے ہیں ایسے ہی اگنی اور آنکھ میں کارہ اور کارن کا تعلق ہے اس واسطے دونوں ایک ہی ہیں - اگنی شرتوں میں ہیں جہاں ہر اور غیرہ کا ذکر کیا ہے ایسا ہی خیال کر لینا چاہئے +

तद्वद्वत्तमभ्यवदत् कोऽसीति । अग्निर्वा

अहमस्मीत्यब्रवी ज्ञातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ३ ॥ १७ ॥

یہ یعنی کل سنسا میں یہاں پر مقوی سے مطلب نکل کرہ میں آتی ہے +
 (باجا و درہ ترجمہ) برہمنے اگنی سے سوال کیا کہ تیری کیا طاقت ہے؟ اگنی نے جواب دیا کہ اس سنسا
 یعنی دنیا کے ہر ایک حصہ میں جو کچھ نظر آتا ہے خواہ وہ کسی شکرہ میں ہو۔ میں سب کو جلا سکتی ہوں
 ایسی کوئی چیز نہیں جو میری طاقت سے باہر ہو +

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگنی کی نکل شکتی جمع ہو کر کوشش کرے تو یہ ممکن ہے کہ دنیا کی ہر ایک
 چیز کو جلا دے۔ اگرچہ اس وقت بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو موجودہ اگنی سے نہیں جل سکتیں لیکن
 نکل اگنی کی مجموعی طاقت کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ جل سکے۔ لیکن اگنی کا مجموعہ ہونا اگنی کے
 پراموں کے بسبب نہیں بلکہ پراما کی طاقت سے ہے۔ اگر پراما اگنی کے پراموں کا سنیوگ نہ کرے
 تو کچھ بھی نہ جل سکے۔ اس کے متعلق آگے کہتے ہیں :-

तस्मै तृणं निदधावेतद्वहेति । तदुप प्रेयाय सर्वं जवेन तन्न
 शशाक दग्धं स ततएव निववृते नैतदशकं विज्ञातुं य-
 दे तथ क्षमिति ॥ १६ ॥ ६ ॥

(پیدہ می ترنم بند ہو۔ ایت۔ دہہ۔ اتی۔ ت۔ پ پریائے سر جو بیت۔ ت۔ ششاک۔ دگدھم
 سر۔ تہ۔ ایو۔ نورے۔ نہ۔ ایت۔ اسلم۔ دگیا تم میت۔ ایت۔ یکشم۔ اتی +
 (پدارتھ) اسی اگنی میں ترنم۔ ایک ٹکا۔ نہ دہو اس کے سامنے رکھ دیا۔ ایت اس کو۔ دہہ
 جلا سے ت۔ یہ اگنی۔ اوپ پر میائے اس کے نزدیک گئی۔ سر جو بیت پوری طاقت۔ ت اس کو
 نہ نہیں ششاک سکی۔ دگدھم جلا۔ نہ وہ تہ اس سے۔ اوسی۔ نورتی الگ ہو کر کہا۔ نہ نہیں۔ ایت
 اسکو۔ شکم اسکی۔ دگیا تم جان۔ بیت جو۔ ایت یہ یکشم پوجنے کے لائق ہے۔ اتی یہ +
 (باجا و درہ ترجمہ) برہمنے اگنی کے سامنے ایک ترن رکھ دیا لیکن وہ سوکشم اگنی مرکب نہ ہونے کے
 سبب تمام فائت سے ہیں اس تنکے کو جس کے جلا سے کے واسطے برہمنے کہا تھا نہ جلا سکی تب اسے
 چھوڑ کر اگنی نے اور دیوتوں سے کہا کہ میں اس قاب پرست طاقت کو نہیں جان سکتی +

(سوال) کہا بہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ آگ سے ایک نہہ جی نہ جل سکے کیونکہ آگ تو انبار کے انبار جہتی ہے
 (جواب) سوکشم آگ تو ہر ایک چیز میں رہتی ہے وہ کسی کو جلا نہیں سکتی لیکن جس وقت برتاؤ اسکو مرکب

حالت میں لاتے ہیں تب ہی انہیں جلانے کی طاقت آتی ہے اور جب پرماتما انکی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں تب انہیں جلانی طاقت ملکن نہیں رہی موائے انکی سے تنکے کا۔ جلنا نامکن نہیں ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر ایک بھوت یعنی عنصر میں جو طاقت نظر آتی ہے وہ سب پرماتما کی دی ہوئی ہے تب پرماتما ان بھوتوں کو دہ دیں تو جس طرح مردہ جسم کچھ نہیں کر سکتا اس طرح ہر یہ بھوت بھی کچھ نہیں کر سکتے

अथ वायुमद्युवन् वायवे तद्विज्ञानो हि किमेतद्व्यभिचि सयेति ॥ २० ॥

(پدارتھ - والوم - اردن - والو - اتیت - وجانی ہی سہ کم - اتیت - یکشم - راتی +
 زیدار تھ - اوتھ - یعنی جسے کسی کی طاقت معلوم ہونے کے لئے - والوم ہوا کو - اردن دیوتوں نے کہا -
 والو اسے ہوا - اتیت اسکو - وجانی ہی جانتی ہے سہ کم کیا - اتیت یہ یکشم پرستش کے لائق - راتی ہے +

ایسا محاورہ ترجمہ جب انکی برہم کو نہ جان سکی یعنی انکو سے برہم کا لگان نہ ہوا تو دیوتوں یعنی اندریوں نے ہوا کی اندری یعنی مثال سے کہا کہ تم جانتی ہو تو بال پرستش کیا چیز ہے کیونکہ جہاں انکو سے کسی جسم کو نہیں دیکھتے تو دہاں اس کو پرستش کر کے دیکھتے ہیں - اگرچہ کم علم لوگ اندریوں کو دیکھنے وغیرہ افعال میں آزادو سمجھتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں بلکہ اندریاں دیکھنے میں آزاد نہیں کیونکہ ہر ایک اندری اندر کی محتاج ہے

तदभ्यववत्तसमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीत्य

ब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥ २१ ॥ ८ ॥

(پدارتھ - ابھید روت - تم - ابھیدوت - کہ - اسی - اتی - والو - دہی - اہم - اسی - راتی - ابرودیت -
 ابرشوا - دے - اہم - اسی - راتی +

زیدار تھ بہت وہ ہوا برہم کی - ابھید روت مقابل آتی - تم اس کو - ابھیدوت برہم نے کہا - کہ کون اسی بت - راتی یہ کہا - والو ہوا - دے نشے کر کے - اہم ہیں اسی ہوں - اتی یہ - ابرودیت کہا - ابرشوا کاش میں چلنے والی ہوا - دے نشے کر کے - اہم ہیں - اسی ہوں - راتی یہ +

ایسا محاورہ ترجمہ تب والو برہم کے مقابل کسی مائیت کے معلوم کر نیکی دے ہوئی اور برہم نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوا ہوں جو تمام اکاش میں گھومنے والی مائت شواہ ہے وہ میں ہوں یہاں ہوا سے منسوب ہوا کی اندری کھال ہے کیونکہ کھال ہوا کے ذریعہ سے سردی گرمی کو محسوس کرتی ہے بغیر ہوا کے کھال کو سردی گرمی کا علم نہیں ہوتا اس واسطے کھال ہوا کی اندری ہے اور وہی ہوا اسے یہاں پر مادہ ہے

तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीह सर्वमाददीयं यदिदं पृथि-

(پیدا تسمی تیری رزم - ویریم - اپنی سزوم سزوم - آدو نیم بیت - سزوم - پر تھو یام - راتی +
(پیدا تھ تسمی اس - تیری تجھ میں رزم کیا - ویریم شکتی یعنی طاقت ہے - راتی یہ کہا - اپنی خیال کرو - رزم
اُس سزوم کل اشیا کو - آدو نیم اٹھا بجاؤ یعنی اڑا دوں - بیت جو سزوم یہ - پر تھو یام زمین میں نظر آتی ہیں
(با محاورہ ترجمہ) جب رزم نے ہوا سے پوچھا تجھ میں کیا طاقت ہے؟ تب ہوا نے جو ابدیا کہ جو کچھ
اس سنساریں چیزیں ہیں ان سب کو اڑا سکتی ہوں یعنی جس قدر بڑی پھوٹی چیزیں دنیا میں نظر آتی
ہیں میں ان سب کو اٹھا سکتی ہوں کوئی ایسی چیز نہیں جو میری اٹھانے کی طاقت سے باہر ہو +

तस्मै तृणं निदधावेतदादस्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजनेन तन्नश-

शाकादहृतं स तत एव निबद्धे तेनैदशकं विज्ञातं यदेतद्व्यमिति ॥ २३ ॥

(پیدا تسمی تیرم - ندو ہوا بیت - دتسو - راتی - ت - اوپ پریائی سزوم - ت - نہ - ششاک - آدو نیم
سہ بیت - آو - نو درتے - نہ - آیت - اشکم - و گیا تم - بیت - آیت - کیشم - راتی +
(پیدا تھ تسمی ہوا میں - تیرم ایک تنکے کو - ندو نو چھوڑ دیا - آیت اسکو - آتسو اٹھا لیا یا اڑا
راتی یہ تنکے تیرت وہ ہوا - اوپ پریائی نزدیک گئی سزوم تمام طاقت سے تیرت وہ - نہ نہیں ششاک
سکی - آو آتم اسکو اٹھا نا - سدو - تہ اس سے - آو ہے - نو درتے علیحدہ ہو کر - نہ نہیں - آیت اس کو -
اشکم سکی - و گیا تم جان بیت جو - آیت یہ - کیشم پوچھا کے لاتی ہے - راتی یہ +

(با محاورہ ترجمہ) ہوا کے اس دعویٰ کو سنکر کہ وہ ہر ایک چیز کو جو دنیا میں ہے اڑا سکتی ہے رزم نے
ایک تنکا ہوا کے سامنے رکھ کر کہا اس کو اٹھاؤ یا اڑاؤ - ہوا ساری طاقت سے اس کے اٹھانے
کے واسطے اس کے نزدیک گئی لیکن بہت طاقت خرچ کرنے پر بھی اسے نہ اٹھا سکی - یہ دیکھ کر
ہوا اسی وقت تنکے کے پاس سے ہٹ گئی اور کہا میں نہیں جان سکتی کہ یہ کیا چیز ہے +

• مطلب یہ ہے کہ پیرش اندری یعنی کھال تمام طاقت کے خرچ کرنے پر بھی رزم کو نہیں جان سکتی -
جبکہ یہ دوز بدست اندریاں رزم کے جاننے میں ناکامیاب ہوئیں اور کوئی بھوتاک یعنی مادی چیز
رزم کے جاننے کے لائق نہ معلوم ہوئی تب سب اندریوں نے ملکر ان کا راجہ اندر یعنی جو آتما
ہے - اس سے جا کر کہا کہ ہم تو اس پوچھنے لائق تیج سروپ کو نہیں جان سکتے +

अथेन्द्रमब्रवन्मघवत्तेतद्विज्ञानीहि किमेतद्वदामिति तथेति

तदम्बद्ववत्त तस्मात्कृतिरोदधे ॥ ११ ॥ २४ ॥

(پارا ۱۱) اندرم - ابروین - گھٹنوں - آیت - وجانیسی - کم - آیت - یکشم - راتی - تنھا - راتی - تہ
 الجید - دینا - کمانا - ترہ - اودہ ہے +

(پارا ۱۲) اندرم یعنی انہی دو ہرالی طاقت 'مادرم' ہونے کے بعد - اندرم اندریوں کے راجا ہوا تھا کہ -
 ابروین کہا - گھٹنوں اسے ایشوریہ یعنی جاہ و جلال کے مالک - آیت اس کو - وجانیسی جانتا ہے -
 کم کیا - آیت یہ یکشم تیج سروپ قابل پرستش ہے - راتی یہ تنھا ایسا - راتی - تہ وہ جیوا بھی
 دردت برہم کے سامنے گیا - تسات اس جیوا تہا سے - ترہ اوٹ میں - اودہ ہے ہو گیا +

(پارا ۱۳) اور ترجمہ جب اُنکو اِدکھال کی طاقت معلوم ہونے کے بعد اندریوں نے جیوا تہا سے کہا
 کہ ہم تو اُسے نہیں جان سکتے تو اُس کو سارہ کرب جیوا تہا اندریوں سے علیحدہ ہو کر برہم کو دیکھنے گیا
 لیکن وہ یکشم یعنی پوجنے کے لائق تیج سروپ اس جیوا تہا اتی نزدیک یعنی بہت ہی قریب ہونے
 سے چھپ گیا - جیسے اُنکھ ہر چیز کو دیکھتی ہے لیکن اُس کے نزدیک رہنے والا سرہ اُس پر وہ میں
 ہوتا ہے یعنی اُنکھ اُسے دیکھ نہیں سکتی - ایسے ہی شہنشاہ کی حالت میں سب اندریوں کو چھوڑ کر نجی
 جیوا تہا برہم کے جاننے میں ناکام میاب رہا +

स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहु शोभाना सुमां है-

मवतीं तां हुं होवाच किमेतद्वदामिति ॥ २५ ॥ १२ ॥

(پارا ۱۴) اسے - تسمن - او - اکاشے - ستریم - آجگم - بہوشو بہا نام - اومام - بہیم - ویم - تام - او - اوداج
 کم - آیت - یکشم - راتی +

(پارا ۱۵) اسے وہ جیوا تہا تسمن اُسی - او بی - اکاشے اکتس میں یعنی دو ہے میں جہاں برہم چھپ
 گیا تھا ستریم ایک عورت - آجگم آگئی - بہوشو بہا نام بہت ہی سجادت سے معمور - اومام بہیمی
 یعنی عیس - بہیم و تیم سہری زیوروں سے آراستہ - تام اُس کو - با جیوئے - اودا چہیہ کہا - کم کیا - تہیت
 یہ یکشم پوجنے کے لائق - راتی ہے +

(پارا ۱۶) اور ترجمہ جب اُنکھ اِدکھال کے نوانق اندریوں سے علیحدہ ہو کر برہم کی تلاش کرتے لگے تب

ہوئے جہانگاہ ہم کوشش کر کے ہیں باہر انہوں کے اکیسایس یعنی بار بار دیا رہے اور پھر مذکور
اساتے وہ پستی مل کرنی چاہئے +

तस्माद्वा एते देवा अतिवरा मिवान्यान्देवान् सद्यन्निर्वायुरि-
न्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ट पश्यशुस्ते ह्येनन्प्रथमो विदाञ्चकार-

(پدا تسمات - دے - ایسے - دیوا - اتی - ترام - انیان - دیوان - یت - اگنی - دیو - اندرہ - تے
پدا تسمات - دے - ایسے - دیوا - اتی - ترام - انیان - دیوان - یت - اگنی - دیو - اندرہ - تے
پدا تسمات - دے - ایسے - دیوا - اتی - ترام - انیان - دیوان - یت - اگنی - دیو - اندرہ - تے

ہی - اتیت - نید شٹم پسر تودہ تے - ہی - انیت - پرتھمہ - ودانچکار - برہم اتی +
ہی - اتیت - نید شٹم پسر تودہ تے - ہی - انیت - پرتھمہ - ودانچکار - برہم اتی +

(پدارتھ) تسمات اس سبب - دے یقین - اتیت بہہ - دیوا اگنی ہوا وغیرہ - اتی ترام عزت کو
(پدارتھ) تسمات اس سبب - دے یقین - اتیت بہہ - دیوا اگنی ہوا وغیرہ - اتی ترام عزت کو

میں کرتے ہیں - اب اسی طرح - انیان دوسرے - دیوان دیوتوں کو - یت جو - اگنی آتش انگہ - دیو ہرہ
میں کرتے ہیں - اب اسی طرح - انیان دوسرے - دیوان دیوتوں کو - یت جو - اگنی آتش انگہ - دیو ہرہ

کمال - اندرہ جو اتما - تے وہ دیوتا - ہا نشیجے کر کے - اتیت اس کیش یعنی قابل پرکشش برہم کو - نید شٹم
کمال - اندرہ جو اتما - تے وہ دیوتا - ہا نشیجے کر کے - اتیت اس کیش یعنی قابل پرکشش برہم کو - نید شٹم

یعنی بت ہی قرب ہو کر پسر شو اس کو چھو کر معلوم کیا - تے وہ دیوتا - ہی نشیجے کر کے یعنی یقیناً
یعنی بت ہی قرب ہو کر پسر شو اس کو چھو کر معلوم کیا - تے وہ دیوتا - ہی نشیجے کر کے یعنی یقیناً

اتیت اس برہم کو پرتھمہ پہلے - ودانچکار معلوم کرتے یا جانتے ہیں - برہم پرماتما - اتی یہ ہے +
اتیت اس برہم کو پرتھمہ پہلے - ودانچکار معلوم کرتے یا جانتے ہیں - برہم پرماتما - اتی یہ ہے +

(بامی اورہ ترجمہ) جیو اتما انگہ اور کمال سب سے پہلے اس برہم کو بہت نزدیک پسرش کرتے ہیں اس
(بامی اورہ ترجمہ) جیو اتما انگہ اور کمال سب سے پہلے اس برہم کو بہت نزدیک پسرش کرتے ہیں اس

کے گنوں یعنی صفات کو معلوم کرتے ہیں اور ان کے سبب دوسری اندریاں بھی برہم کے گنوں سے واقع
کے گنوں یعنی صفات کو معلوم کرتے ہیں اور ان کے سبب دوسری اندریاں بھی برہم کے گنوں سے واقع

ہو جاتی ہیں - انگہ اور کمال کو اور اندریوں پر اسی واسطے فضیلت ہے کہ وہ اور اندریوں سے پہلے
ہو جاتی ہیں - انگہ اور کمال کو اور اندریوں پر اسی واسطے فضیلت ہے کہ وہ اور اندریوں سے پہلے

مرشٹی میں سے ایشور کے گنوں کو معلوم کرتی ہیں - اندریاں بذات خود برہم کو جاننے قابل نہیں اور
مرشٹی میں سے ایشور کے گنوں کو معلوم کرتی ہیں - اندریاں بذات خود برہم کو جاننے قابل نہیں اور

نہ ہی جیو اتما بذات خود جان سکتا ہے - بلکہ شدہ بدھی سے جو کہ من کے میں یعنی ناپاکی کو کشیت
نہ ہی جیو اتما بذات خود جان سکتا ہے - بلکہ شدہ بدھی سے جو کہ من کے میں یعنی ناپاکی کو کشیت

یعنی چھپتا - آدرن یعنی درمیانی پر وہ ان تینوں نقصوں کے دور ہو جانے کی حالت میں جو سماجی
یعنی چھپتا - آدرن یعنی درمیانی پر وہ ان تینوں نقصوں کے دور ہو جانے کی حالت میں جو سماجی

کی حالت ہے - اسی وقت برہم کا گمان ہو سکتا ہے - دوسری حالتوں میں برہم کا گمان نہیں ہو سکتا +
کی حالت ہے - اسی وقت برہم کا گمان ہو سکتا ہے - دوسری حالتوں میں برہم کا گمان نہیں ہو سکتا +

तस्माद्वा इन्द्रो अतिवरा मिवान्यान्देवान् स ह्येनन्ने-
दिष्ट पश्यशस ह्येनन्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ २८ ॥ ३॥

(پدا تسمات - دے - اندرہ - اتی ترام اب - انیان - دیوان - سہ - ہی - انیت - نید شٹم پسرش
(پدا تسمات - دے - اندرہ - اتی ترام اب - انیان - دیوان - سہ - ہی - انیت - نید شٹم پسرش

سہ - ہی - انیت - پرتھمہ - ودانچکار - برہم - اتی +
سہ - ہی - انیت - پرتھمہ - ودانچکار - برہم - اتی +

(پدارتھ) تسمات جس کارن یعنی سبب سے - دے یقیناً - اندرہ جو اتما - اتی ترام - اب بھقت
(پدارتھ) تسمات جس کارن یعنی سبب سے - دے یقیناً - اندرہ جو اتما - اتی ترام - اب بھقت

(پدارتھ) تسمات جس کارن یعنی سبب سے - دے یقیناً - اندرہ جو اتما - اتی ترام - اب بھقت
(پدارتھ) تسمات جس کارن یعنی سبب سے - دے یقیناً - اندرہ جو اتما - اتی ترام - اب بھقت

جس کرتا ہے۔ انیان و دوسروں۔ دیوان دیوتوں پر۔ سو وہ۔ ہی جیو آتما۔ ایتہ اس برہم کو۔
 نیز ششم بہت نزدیک سے پپیشش جیو یعنی محسوس کیا۔ سو وہ۔ ہی ہی۔ نیت اس کو۔
 پر تھم اول دو انچکار جانتا ہے۔ برہم برہم آتما ہی ہے +

رہا محاورہ ترجمہ اچرنکہ اندریاں نہیں جو اس بنیہ جیو آتما کے برہم کو محسوس نہیں کر سکتے۔ سرف۔
 جیو آتما ہی بدتی کی مدد سے برہم آتما کو جانتا ہے اور اسی کی امداد سے اندریاں پر ہاتھ کی بنائی ہوتی
 چیزوں کو معلوم کر کے اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اس واسطے جیو آتما کل اندریوں سے بہت رکھتا ہے
 ایک ایک اندری کے علیحدہ ہو جانے سے یہ جسم بالکل ناکارہ نہیں ہو جاتا۔ اندھا وغیرہ کھلانے
 پر بھی اپنے کام کو کرتا چلا جاتا ہے لیکن جیو آتما کے علیحدہ ہو جانے پر کل اندریوں کی موجودگی میں
 بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا بعض لوگوں کو یہ شک ہوگا کہ اندریوں کے بنیہ جیو آتما کیا کام کر سکتا ہے
 لیکن وہ چار والے ادوی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو کام جیو آتما کا ہے وہ بنیہ اندریوں کے بھی
 پرہم ہو سکتا ہے اور باقی کام جسم کے ہیں۔ ان کے پورا کرنے کے واسطے اندریوں کی ضرورت ہے گویا
 جیو آتما اپنے کام میں محتاج بالآخر نہیں ہے +

(سوال) جیو آتما کا کونسا کام ہے جبکہ اندریوں کے پورا ہو سکتا ہے۔ ہم تو کوئی کام بھی اندریوں
 کے بغیر ہی کرنا نہیں دیکھتے +

(جواب) جیو آتما کا کام آئندہ مجھ گناہ سو وہ اسی حالت میں ہو سکتا ہے جب اندریوں سے
 جو کہ تعلق نہ ہو۔ اس واسطے سادھی ششپتی اور مکتی تینوں حالتوں میں جبکہ جیو آتما پر ہاتھ کے
 مانا ہے آئندہ مجھ گناہ ہے۔ اندریوں سے اس کا تعلق نہیں رہتا اور جس حالت میں جیو آتما اندریوں
 کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس حالت میں اسے برہم آتما حاصل ہی نہیں ہوتا +

(سوال) کیا وجہ ہے کہ جیو آتما اندریوں کی موجودگی میں آئندہ نہیں ملتا +

(جواب) چونکہ اندریوں کے ذریعہ سے بیرونی اشیاء کا علم ہوتا ہے اور بیرونی چیزیں سب
 آوی ہیں۔ اور بات ہے میں آئندہ گن موجود نہیں اس واسطے اندریوں کے ذریعہ سے آئندہ حاصل نہیں
 ہو سکتا +

(سوال) جبکہ اندریوں کے شیوں کے تعلق سے جیو آتما نہیں ملتا تو کیوں اندریاں جیو کو شیل

میں لگاتی ہیں +

(جواب) چونکہ اندریاں مادی چیزیں ہیں۔ اس واسطے وہ اپنی جنس مادے سے ہی تخلیق کرتی ہیں اور ہر ایک دلال خریدار کو جھوٹی دوکان پر ہی لیجاتا ہے کیونکہ وہاں اُسے دلالی ملتی ہے۔ سچی دوکان پر نہیں لیجاتا۔ کیونکہ وہاں سے اُسے دلالی نہیں ملتی +

तस्यैष अदिशो यदेतीह व्युतो ब्रयव्युतदा ३ इनी तिन्य मे

सिषदा ३ इत्याधदैवतम् ॥ २६ ॥ ४ ॥

دیار (تیسہ۔ ایشہ۔ آویشہ۔ میت۔ ایت۔ ودیوتہ۔ ودیوتست۔ آ۔ راتی۔ سیمی۔ مرشت۔ آ۔ راتی۔ ادھی روتوم +

(دیار تھ) تیسہ۔ اُس برہم کا۔ ایشہ یعنی ظاہری۔ آویشہ اُپدیش ہے۔ میت جو۔ ایت یہ۔ ودیوتہ۔ بجلی۔ ودیوت چمکتی اور چھپ جاتی ہے۔ آ۔ بشل۔ راتی ایسا۔ نیبی مرشت آنکھ بند ہوتی اور کھلتی ہے۔ آ۔ بشل۔ اتی اسی طرح۔ ادھے روتوم برہم بھی ظاہر ہوتا اور چھپ جاتا ہے +

(بامحاورہ ترجمہ) متذکرہ بالا مضمون کو ثابت کرنے کے واسطے کہتے ہیں۔ وہ پر ماتما جو گیانی یعنی عالم باعمل لوگوں کی نظر میں ہر جگہ پر ظاہر نظر آتا ہے اور جاہل بے عمل لوگ اُسے معلوم نہیں کر سکتے۔ اس واسطے اُن سے پوشیدہ ہے اور اُس برہم کا ایسا ہی اُپدیش ہے۔ جس طرح بجلی چمک کر پوشیدہ ہو جاتی ہے جس طرح آنکھ بند ہوتی دیکھیتی ہے۔ اسی طرح برہم کے ظاہر ہونے اور چھپ جانے کو استعارہ کے طور پر بیان کیا ہے +

مطلب یہ ہے کہ نہ تو برہم کو انگیانی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اندریوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی بے عمل گیانی بھی اُسے محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ صرف زبانی کہنے کا کام ہے صرف باعمل گیانی ہی اُسے معلوم کرتے ہیں۔ دنیا میں برہم کی شکتی بجلی کی طرح چمک کر چھپ جاتی ہے یعنی جس وقت انسان ایک رشتے کو چھوڑ کر دوسری رشتے میں لگتا ہے تو دونوں رشتوں کے درمیان کے وقت میں اُس کا برہم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے

अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोऽनेन ।

चेतदुपस्मृत्य भीकरां सङ्कल्पः ॥ ५ ॥ ३० ॥

(پیدا) اللہ - اوصیائے تم - بیت - آیت گنجی - اب - چہ - منہ - این - چہ - آیت - اوپ سمرتی
ابھیگشتم - سنکلیپ +

(پدارتھ) اٹھ بعد۔ ادھیا تم اتما کے متعلق یعنی روحانی۔ یت جو۔ اتیت یہ کچھ جلتا ہے۔ اب ایسے۔ چہ اور منہ من کا۔ امین اس سے۔ چہ اور۔ اتیت یہ۔ اوپ سمرتی نزدیک ہو کر یاد کرے۔ ابھی کھتم بار بار یا ہر لمحہ میں۔ منکلیپ من کے خیال سے +

باجا اور ہر ترجمہ۔ اندری اور اُن کے سہا یک یعنی معاون دیوتوں کے حلقے کے بندش کو روحانی کاموں کے پورا کرنے کے واسطے پرماتما یعنی سب سے زیرِ ست عالم کی طرف من کی حرکت کو چلانے کا خیال کرنا چاہئے۔ اور من کو ہر ایک میکنڈ میں پریشور کی اداسنا میں لگا دے اور اُس کی نزدیکی حاصل کر کے آئندہ کو حاصل کرے۔

مطلب یہ ہے کہ مبروفی تخلقات جو کہ اندریوں کے ذریعہ سے ہوتے ہیں۔ اُن کو علیحدہ کر کے سن کے اندر جو محیط کل پر مانتا ہے۔ اُس کے دھیان میں غرقاب ہو جائے اور مل۔ و کشیپ۔ اور آفرین کا پردہ جو حیر اور برہم کے درمیان ہے اُس کو کرم۔ اوپاسنا۔ اور گیان کے ذریعہ سے دور کر کے آتما کو روحانی منزل مقصود پر پہنچا دے۔ یعنی انسان کو یہ ارادہ مستقل طور پر قائم کر لینا چاہئے۔

میرادل ہمیشہ برہم کی طرف ہی چلے اور برہم کو چھوڑ کر دنیاوی خواہشوں میں جو انسان کو منزل مقصود سے علیحدہ دیکھانے والی ہیں نہ بارے۔ بلکہ ہر وقت برہم ہی کی یادگاری میں گزرے۔

तद्धतद्वनंजास तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं।

वेदाः मिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ३१ ॥ ६ ॥

۱۔ پیدائش :- تدریس - نام و تدریس - اتی - اوپاسی - یہ - آیت - ایوم - دید - ابھی -
۲۔ ایم - سروانی - بھووانی - سندو - خنق +

رپدارتھ اتہ وہ - باشندہ در - تدویم رکھ سے بچنے کے واسطے رہنے لایق - نام مشہور - تدویم رکھ سے بچانے کے سبب پرما کا نام تدوین - اتی اس طرح - ادپا ستیم ادپا سنا کرنی چاہئے یعنی اُس کی نزدیکی حاصل کرنی چاہئے - سر وہ - یہ جو - آئینہ اس برہم کو - ابوم اس طور پر وہ بدھا تھا ہے - ابا بالکل - بالقیس - انیم اس کو - سر دانی کل - بھتی تالی جو یا عفسر منو اچھیتی خواہش کرنے میں -

یا محاورہ ترجمہ شدہ کہ: بالصفات سے موصوف جو برہم ہے جس کا ذکر اس اوپنشد میں آیا ہے
 ذہن برہم دیکھ سے علیحدہ رہنے کی خواہش رکھنے والوں کو ادیسا کر لے لیاں اور مشہور ہے کہ نیکہ پر کرتی
 است۔ بت۔ جیو اتما ست چنہ ہے صرف برہم ہی پیدا مند ہے جس کو آئندگی خواہش ہو۔ اُس کا
 متاع: کی ادیسا ہی سے پورا ہو سکتا ہے۔ سوا ش۔ برہم کے جیو اور پر کرتی کی ادیسا کر لے
 سے انسان دیکھوں سے بالکل نہیں چھوٹ سکتا۔ آدمی تھیک طور پر برہم کی ادیسا کرنا جاتا ہے
 یعنی برہم کو سچی عزیت جو یوگ ہے اُس کو عملی طور پر کر کے برہم کی ادیسا کرنا ہے۔ دنیا کے تمام عالم
 ایسے انسان کی دل سے بھگتی کرتے ہیں جس طرح سلسلہ میں دولت کی خواہش واسے دو نمند کے
 پاس جاتے ہیں۔ ایسے ہی بشور بھگتی کے خواہند باقاعدہ طور پر یوگ کرنے والے کے پاس جاتے
 ہیں۔ اب چیلے یعنی شاگرد پھر گورو سے سوال کرتا ہے۔ یہاں تک گورو کا اپدیش تھا۔ اب گورو اور
 چیلے دونوں کے سوال و جواب ہیں +

उपनिषदं भो ब्रुहीत्युक्ता त उपनिषद् ब्राह्मीं वाच

त उपनिषदं मनुमेति ॥ ३२ ॥ ७ ॥

(پیدا ہونے پر۔ بروہی سرائی۔ اُکھا مئے۔ اوپنشد۔ براہم۔ واو۔ تے۔ اوپنشد مہا برہم)
 (پیدا رکھے) اوپنشد پوشیدہ راز یعنی برہم دیا عالم حقیقی۔ یہ جو ہے گورو۔ بروہی بیان کر یا بتلا۔ اُتی
 یہ۔ اُکھا جو کہا ہے۔ تے تجھ کو۔ اوپنشد راز پنہاں یا پردکش چہروں کا علم۔ براہم پر یا تمہارے متعلق
 واو یقیناً۔ تے تجھ کو۔ اوپنشد پرم دیا۔ ابروم کہہ چکا۔ اُتی ختم نہا۔

ایا محاورہ ترجمہ چیلے نے گورو سے کہا کہ اسے گورو اب تو مجھ کو برہم دیا یعنی علم حقیقی کا راز بتا دے
 تب اس نے کہا کہ جو کچھ برہم دیا کے متعلق انسان کو علم ہو سکتا ہے وہ میں تم کو بتلا چکا۔ تب
 شاگرد نے کہا جو کچھ آپ نے بتلایا ہے۔ اس میں جو کچھ باقی رہ گیا ہو۔ اُس کو آپ بتلاؤں۔ گورو
 نے کہا کہ میں برہم کا اپدیش تجھ کو کر چکا۔ اب کچھ بتلانا باقی نہیں۔ یقیناً جس قدر برہم دیا انسان
 میں ہے۔ اُس کو میں تجھ کو بتلا چکا ہوں۔ اب اس میں کچھ بھی بتلانا باقی نہیں +

(سوال) جیو گورو نے پیسے کو کل برہم دیا کا اپدیش کر لیا تھا۔ تو چیلے کو برہم دیا کے متعلق شک
 کہوں رہا۔ جس سے اُس نے یہ کہا کہ وہ جو باقی ہے مجھے اپدیش کر +

یہ جواب ہے جو کہ علم حقیقی شریذ یعنی گورو سے اپدیش سننے میں اُس کو دلائل سے رات دن دچارے نہ دی۔ دھیان اُس پر باقاعدہ طور پر عمل کرنے سے ہوتا ہے اور گورو اپدیش صرف شریذ ہے من اور نہ ہی دھیان کی کمی تھی۔ اس واسطے چیلے کو برہم وویا کا صاف صاف علم نہیں ہوا اس واسطے اُس نے گورو سے سوال کیا +

तस्यै नमो दमः कर्मैति प्रतिष्ठा तस्यै । तपो दमः । कर्मै ।

तिवेदाः सर्वाङ्गानि सत्समायतनम् ॥ ३३ ॥ ८ ॥

(پد) تسی - تپہ - دمہ - کرم - اتی - پرتشٹھا - ویداہ - سروانگانی - سینم - اتینم +
(پدارتھ) تسی اُس میں داخل ہونے کے واسطے - تپہ تپ کرنا یعنی بھوک بیاں سروی - گورو کو برداشت کرنا - دمہ من کو قبضہ میں رکھنا - کرم وید کے موافق کرموں کا کرنا - اتی یہ پرتشٹھا عزت - ویداہ رگ - یجر - سام - اتھروچاروں وید - سروانگانی وید کے پچھ انگ اور چھ اوپانگ یعنی سکشا - کلپ - ویاگرن - نروکت - پچھندہ - بوتش یہ وید کے انگ - نہاٹے ورنن - وشیشک ورنش - سانکھ ورنش - یوگ - میمانسا اور ویدانت ورنش یہ چہ وید کے اوپانگ ہیں سینیم ہیج ہونا اُس کے موافق عمل کرنا اور ست سروپ پر ماتما کے سہا سے رہنا - اتینم رہنے کا تھکانا (بامخاورہ ترجمہ) برہم کا پورا اپدیش کر کے اُس کے حاصل ہونے کے ضروری سامان کا اپدیش کرتے ہیں یعنی برہم کو جاننے کے واسطے مل دوش کو دور کرنے کے واسطے تپ اور کرم کی ضرورت ہے یعنی جب تک تپ نہ ہو - وہ اندریوں کی خواہشوں کو دبا نہیں سکتا اور جب تک وید کے موافق کرم نہیں کرتا تب تک من کو برہم سے کرموں کی خواہش سے غلبہ نہ نہیں کر سکتا - اس واسطے پہلا - دومین تپ اور کرم ہے اُس کے بعد کشیپ دوش کو دور کرنے کے واسطے من کو روکنے کی ضرورت ہے - جس سے وہ چنچل نہ رہ کر ایک جگہ قائم ہو جاوے اس کے واسطے ایشورارپاسنا کے طریق یوگ کو کام میں لانے کی ضرورت ہے - پھر آدرن دوش کو دور کرنے کے واسطے ویدوں کی تعلیم کی ضرورت ہے اور ویدوں کے ٹیکٹ ٹیکٹ مطلب کو سمجھنے کے واسطے پنے انگ اور چھ اپانگ کے جاننے کی ضرورت ہے - جب تک آدمی ویدوں کے انگ اور اپانگ کو نہیں جانتا تب تک وہ وید کو ٹیکٹ طور پر نہیں جان سکتا اور جب تک وید کو ٹیکٹ طور پر نہ سمجھے تب تک

استہ برہم کا گمان نہیں ہو سکتا لیکن یہ سب گیان بھی ستیہ کے ساتھ رہنے سے کام آتا ہے کیونکہ
ست ہی ان زیدیوں کے رہنے کا ممکن ہے۔ بہتک ستیہ نہ ہو تب تک کرم - دم - اور دیدوں
کا گیان صحیح ہو نہیں سکتا۔ اس واسطے ست سب سادھنوں یعنی اسباب سے افضل سبب ہے +

यो वा एता मेवं वेदाग्रहृत्य पाप्मानमनन्ते ।

स्वर्गे लोके ज्येष्ठे प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ३४ ॥ ६ ॥

(ید) یہ - دئی - یتام - ایوم - وید - اپتہویہ - پاپمانم - اننتے - سورگے - لوکے - جے
پر تئی تشٹھتی پر تئی تشٹھتی +

(پیدار تھ) یہ جو آدمی - دئی یقیناً - یتام اس برہم و دیا کو ایوم اس طریقہ سے وید جانتا ہے
اپتہویہ ناس کر کے - پاپمانم بے تعداوجہوں کے سخت پاؤں کو یعنی مدت سے جمع شدہ گناہ کے
سنسکار یعنی عادتوں کو - اننتے لاکھ دو - سورگے سکھ کے نخران جیسے سب سے اوتھم پر پاتا
ہیں بر تئی تشٹھتی قائم ہوتا ہے یعنی اور خواہشوں سے بچا صرف پر مائیں لگ جاتا ہے -
پر تئی تشٹھتی ضرور قائم ہوتا ہے - یہاں دوبارہ آنے کا مطلب خاتمہ اور تاکید ہے +

(یا محاورہ ترجمہ) جو شخص متذکرہ بالا شرتیوں سے بتلائی ہوئی برہم و دیا کو ٹھیک ٹھیک
جانتا ہے یعنی اس علم کو حق الیقین کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے - وہ آدمی مدت سے جمع
شدہ گناہوں کی عادتوں سے علیحدہ ہو کر آخر کو سب سکھوں کے نخران پر مائیں قائم ہو کر آئند
بھوگنتا ہے - اور جب تک انسان برہم کے گیان کو بے قاعدہ جاننے کی کوشش کرتا ہے - تب
تک اسے برہم کا گیان ہی نہیں ہوتا - اور جب تک برہم کا گیان نہ ہو - تب تک سکھ حاصل
نہیں ہوتا +

اردو ترجمہ کا

(پیدار ہو) **उषान** نکلتی کی خواہش رکھنے والا **हूँ** گزشتہ واقعہ کو یاد دلانے

کے واسطے یہ نقطہ استعمال ہوتے ہیں: **वाज्रवसः** ماہ سروش نامی عالم تھا۔

सर्व वेदसम् । जो کچھ اُس کے پاس تھا برقی دولت تھی ۔ وہ اُس نے دان

کردی تہی عالم کا مشہور جچکیتا یہ نام ہے نام شد کو

نام والا पुत्र ७४ आत्स भ्रात्रा +

(ارٹھ) مزاج شریوں ای رشی نے کلتی کی خواہش سے اپنی کل دولت کثرت وغیرہ جانور جو کچھ تھا

اس خیال سے کہ جب تک کل چیزوں کو نہ پھینک دے۔ سکتی نہیں ہوئی۔ وہ ان کو دیتے۔ اس

رشی کو ایک لڑکے پچھتا نامی تھا۔ اس پرانی لکھنؤ لوگوں کو ملتی کے سازشوں کا اپدیش کرتے

کے واسطے تیار تے ہیں +

त^{१०} हकुमार^{११} सन्तं दक्षिणासु तीक्ष्णानासु श्रद्धां ११ विवेश सो

§ सन्यस्त ॥ २ ॥

(پدارتھ) तस्मात्सिद्धिर्नास्ति ह कुमारस्वामीनाम्नः सन्तम्

دستگیر شد
و کشتن
نیو مانس
مقرر کی گئی
بڑا

یہ رسم تمام تہاں آجیوہ۔ اب اہو کیا کہ کیا کام ہر پتا کرتے لگا ہے۔

اس کی تعلیمات سے
 انسانیت اور چار کون

(ارکھ) باوجود نابالغ ہونے کے، اس پکینا کے دل میں دوسرے کی تشدد پیدا ہو گئی۔ اس نے

دیا کر کیا کہ میرا تپا یہ دھرم کی جگہ کیا اور دھرم کرنے لگا ہے۔ کیونکہ گیسہ کی دشمنائیں جو گٹھ دیں
تھیں وہ بوڑھی تھیں اور بوڑھی گٹھوں کے دان سے بجائے دھرم کے اور دھرم ہوتا ہے۔ دان
اسٹ دیا جاتا ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ جس دان سے فائدہ کی جگہ نقصان پہنچے اور دینے
والے کو معلوم ہو کہ اس دان سے لینے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ نقصان پہنچے گا تو وہ
دان پاپ سے جیسا کہ آگے ظاہر ہوگا۔

पीतोदको जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः॥ अनन्दा

नाम ते लोकास्ताँस गच्छति ता ददत् ॥ ३ ॥

अग्धतृणा (پدارتھ) جو ان کی حالت میں جن کا دودھ پیما ہو

निरिन्द्रिया (پدارتھ) جن کا دودھ دوبا ہو

अनन्दा (پدارتھ) جب اولاد پیدا کرنے سے لاپارہو جاویں لینے جو بہت بوڑھی ہو جاویں

लोका (پدارتھ) وہ لائق نہ رہیں

गच्छति (پدارتھ) وہ آدمی جاتا ہے۔ یعنی اس قسم کے جنم جس میں سکھ کا نام بھی نہیں۔ اُس

ता ददत् (پدارتھ) جو اس قسم کی بوڑھی گٹھوں کا کرتا ہے۔

(ارٹھ) جو ان کی حالت میں جب گٹھ دودھ دینے لائق نہیں اور جنگل سے گھاس چر کر مفت دودھ

پاتی ہیں تب تو ان کا دودھ بیتے رہے۔ جب وہ بہت بوڑھی ہونے کے سبب دودھ دینے کے

لائق نہ رہیں تب ان کو کسی پر دست یا پنڈی سے کو دان کر دیا۔ اس قسم کا دان کرنے والے لوگ

ان یونیوں یعنی جنہوں کو محل کیستہ ہیں کہ جن جنہوں میں انند کا نام بھی نہیں۔ ان پاتا انند ملتا تو

دور رہا۔

(سوال) کیا ان کرنے سے بھی ترک ملتا ہے۔ ہم گٹھوں کے دان کرنے کا بہت جہا تم اکثر سنتے ہیں۔

(جواب) یہ کہ گٹھ یعنی ناسکھہ بن ہے یا گٹھوں کا دان۔ کیونکہ جب تک اُس سے فائدہ ملا۔ اسکو

جس کیا۔ اب جبکہ فائدہ ملنے کی امید نہ رہی۔ تو دوسرے کے گٹھ مٹا دیا۔ یہ بہت بڑا پاپ

ناشکرہ بن سے زیادہ مرنی پاپ نہیں۔

(سوال) ناشکرہ بن کو اتنا بڑا پاپ کیوں تسلیم کریں؟

کہ دنیا پر ہے پس رشی کے کہنے سے اور آگے کے مضمون سے ہمارے معلوم ہوتا ہے کہ رشی نے الفاظ کا کیا جس سے بچکتا کو سزا بھی ہو جاوے یعنی وہ ڈر بھی جاوے۔ اور رشی کا کہنا بھی پورا ہو سکے +

बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः किं स्वित्त-
मस्य कर्त्तव्यं यन्नयाद्य करिष्यति ॥ ५ ॥

प्रथम (پدارتھ) बहूनाम (بہت سے شراکروں میں) एमि (मैं) हाں کروں گا

اول درجہ बहूनाम (بہت سے لڑکوں میں) एमि (میں) پر ایت کروں گا

मध्यमः (مدریانہ) किम् (کیا) स्वित्त (کیا)

यमस्य (وہ شخص کا) कर्त्तव्यं (کام ہے جو) यन्न (نہ) करिष्यति (کریگا)

मया (میرے) आत्मा (आत्म) (روح) करिष्यति (کریگا)

(پدارتھ) पता की اس بات کو نہ کر چکتا سوچنے لگا کہ پتانے یہ حکم کیوں دیا۔ بہت سے لڑکوں

میں جو میرے ساتھ بڑھتے ہیں۔ میں اول ہوں۔ اور بہت سے لڑکوں میں درمیان ہوں میں

تراپ کسی حالت میں نہیں۔ پھر موت کا کوئی کام ہے۔ جو میرے ذریعے سے حاصل ہو گا جس

کے واسطے مجھے پتانے یہ آگیا دی۔ کیونکہ ایسی سخت سزا اس کو دینے میں یا تو جو بہت خراب

ہوتا۔ اس کی خرابی سے لوگ بچ جاویں ہیں ایسا خراب ہوں نہیں یا اس سبب کہ اس کی

دوسرے کا دل چاہو موت کا کوئی کام ہے جو آج میرے مرنے سے پورا ہوگا۔ اس غرض

سے بچکتا رہ گیا اور پتا کو غصہ میں دیکھ کر بولا :-

अनुपश्य यथा पूर्वे प्रति पश्य तथा परे । सस्यमिव म-

त्येः पच्यते सस्यमिया जायते पुनः ॥ ६ ॥

पूर्वे (پہلے) यथा (جیسے) अनुपश्य (دیکھو) प्रति पश्य (دیکھو) तथा (تو)

तथा (تو) पश्य (دیکھو) सस्यमिव (جیسے) जायते (پیدا ہوتا ہے) पुनः (دوبارہ)

اسی طرح وہ اپنی بات کو مانتے ہیں لیکن جو کچھ دیا اس پر عمل کرتے ہیں

اسی ہی: यन् (وہ) दوان (دو) بھی بات پر عمل کرتے ہیں تم اپنے اس وعدہ پر

کرو گے عمل کرو کیونکہ **पच्यते** جو وغیرہ کی کیفیت کی طرح مرنے والا یہ شریر

پک کر ناش ہو جاتا ہے **सस्यमिव** اور اسی کیفیت کی طرح **जायते**

پیدا ہوتا ہے **पुनः** دوبارہ +

اگرچہ باب کو غصہ کی حالت میں دیکھ کر نچلیکتا کو خیال پیدا ہوا کہ غصہ کی حالت میں مجھے موت کے دینے کو کہہ تو چکا ہے۔ مگر اب اس سے بچا کچا تا ہے۔ تب نچلیکتا نے کہا اے پوتا تم اپنے باپ و دادا وغیرہ بزرگوں کی طرف دیکھو۔ کہ انہوں نے اپنی پرتنگھا کو نہیں چھوڑا۔ اور اپنے دھرم کے موجودہ عاملوں کی طرف خیال کرو۔ وہ بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے جو کہہ دیتے ہیں پس کو پورا کرتے ہیں پس تم بلا کسی فکر کے مجھ کو موت کو دیدو۔ کیونکہ اس اقرار کو پورا کرنا تمہارے واسطے اچھا نہیں ہے۔ جس طرح کیفیت پیدا ہوتا ہے۔ تب ہر ابھرا معلوم ہوتا ہے ایسی ہی موت پر پک کر خشک ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ ناش ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ یہی حالت اس سریر کی ہے اس میں پیدا اٹش اور ناش دونوں ہی ہوتے ہیں۔ کوئی شے نہیں جو پیدا شدہ ہو اور ناش والی نہ ہو۔ اس واسطے میری موت کا فکر نہ کرو۔ کیونکہ میرا شریر ابدیت ہے۔ ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ دھن وغیرہ بھی قائم رہتے نہیں۔ اور موت ایک دن ضرور ملانی ہے۔ اس واسطے دھرم کو جمع کرنے کی کوشش کر ایسی بات کا نہ پانا ٹھیک نہیں تم مجھ کو موت کو دیدو و بھیکس کی مستقل مزاجی کو دیکھ کر پورائے برہمچاریوں کی حالت کا بتانا ہے۔

श्रमानः। गविशत्यतिथिं ब्रौह्मसोऽयहान्। तस्यैतां शा-

॥७॥ न व श्रैगिर हर नैषस्वतोदकम् ॥

بیدار رہو۔ **श्रमानः** اگنی کی قرب جس برہمچاری کا چہرہ چمکتا ہے **गविशत्य**

پریش نیما ہے یعنی داخل ہوتا ہے **अतिथि** نیک سدا جاری دھان جس کے پرولیش کا

دل غریب نہیں **ब्रौह्मसोऽयहान्** برہمن کل میں پیدا شدہ یا برہمن کے گن کرم سو بہا و والا

यहान گھریں میں **तस्य** اس کی **यनाम्** دھرا آتا لوگ عزت

शान्तिम् شانتی ہے فکر **युवन्ति** کرتے ہیں **हर** پریت کرد۔

नैव जत اور **यक्त** کے بیٹے دسواں

دار کھنچ چکیا کے ان لٹنوں کو جو اوپر بیان کئے گئے ہیں۔ اس کے پتانے مریض نام آچاریہ کے پاس
 روڑہ کر دیا۔ اور جب بچھٹتا جو برہم چریہ کے ٹھیک پان کرنے کے سبب انکی کی طرح بیچ رکھتا
 تھا۔ جس سے برہم بیچ کو حاصل کیا ہوا تھا۔ اس وقت مریض نامی آچاریہ کے مکان میں داخل ہوا
 چونکہ بچھٹتا کے مریض آچاریہ یا نیم آچاریہ کے مکان پر جانے کی کوئی تائید مقرر نہیں تھی۔ اس
 واسطے اس آیتھی کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر مریض نامی آچاریہ کی استری اور دوسرے جل وغیرہ
 دیکر بچھٹتا کو شامتی کرنی چاہی۔ لیکن بچھٹتا نے اس خیال سے کہ پتانے مریض کے پاس بھیجا ہے۔
 اور مریض وہاں پر نہیں۔ مریض کے لئے بغیر اور کوئی کام کرتے سے پتا کی آگیا پوری نہیں ہوگی۔ اس
 واسطے تین دن تک جب تک آچاریہ نہیں آئے۔ بغیر کھانے پینے ان کے مکان پر رہا۔ سب کے
 کہنے پر بھی پتا کے حکم کے خلاف کرنا مناسب نہیں سمجھا۔

(سوال) بہت سے لوگ یہاں مریض سے مطلب موت لیتے ہیں؟

(جواب) جس کے پتا کا دواں تھا جس کو دواں کہتے تھے۔ وہ موت کا نشان کیسے ہو سکتا
 ہے کیونکہ موت کوئی درمیان نہیں۔ بلکہ شریر اور آتما کی علیحدگی کا نام ہے۔ اور آگے جو اخص
 نام ہے۔ وہ صاف لفظوں میں ظاہر کرتا ہے۔ پہلا مریض کا کونسا گھر ہے۔ جہاں جائے اسکی
 بی وغیرہ کو نہی ہیں۔ اس واسطے مریض آچاریہ کا نام ہے

आशा प्रतीक्षे सङ्गतम् सूचताच्चेष्टा पर्ते पुत्र पद्मश्चसर्धानः

एतद् वृद्धैः पुरुषभ्याल्पमधसौ यस्यानशनं वसति ब्राह्मणो-

(پدارتھ) आशा سے مفید ہو۔ اس کی خوشی سے مانگنے کا نام آشا ہے۔

प्रतीक्षे جس چیز کی باہین کو ٹھیک طور پر نہیں جانا۔ اس کے حاصل کرنے کے انتظار

کا۔ ہم پریشا ہے सङ्गतम् مت سنگ سے جو چل حال ہوتا

सूचताम् دیر سے جڑا ہوا ہے इष्टा पर्ते یگیہ وغیرہ کرم کا پھل اور بادی۔ کٹواں۔ تلاب۔

अनशनात् बाधं लङ्कानां चिह्नं चोदयते कामेन पुत्र पुत्र بیٹے اور شاگرد

एतद् वृद्धैः पुरुषभ्याल्पमधसौ यस्यानशनं वसति ब्राह्मणो-

के लङ्कानां चिह्नं चोदयते कामेन पुत्र पुत्र بیٹے اور شاگرد

انسان کے اल्प مدھ سے جس کی عقل بہت تھوڑی ہے سسٹ جس کے
 अनशनन غیر کھائے پئے वससि ناش کرتا ہی رہتا ہے
 பிரதாயید کے جاننے والا یا برہمن فاندان میں پیدا شدہ गृहे
 (ارٹھ) جس قدر مفید اشیاء کی تلاش ہے پرارتھنا کی ہے۔ جس قدر اچانی چیزوں کی انتظار
 ہے جس قدر ست سنگ کرنے سے بچل حاصل کیا ہے جس قدر اگنی ہو تر وغیرہ بگیہ کئے ہیں
 جس قدر بادی بنوائی۔ کنوئیں کھدوائے۔ تالاب بنوائے۔ باغ لگوائے۔ ماتھے اندھنوائے
 اور چونیک کام کئے ہیں اور اولاد وغیرہ جتنے گھر میں پشویں۔ زن سب کو نقصان پہنچتا ہے۔
 جس کم عقل کے مکان پر آیا ہوا دبد کے جاننے والا جہاں بغیر کھائے پئے واپس جاوے مطلب
 یہ کہ جس کم عقل کے گھر میں عالم نہان بغیر کھائے پئے رات کو رہے اس کو سخت پاپ ہوتا ہے
 جس قسم کی آگیا نہان نوازی کی دیدنے دی ہے۔ اگر اسی طرح لوگ عمل کریں تو دنیا میں سے سب
 خواہیں دور ہو جاویں اور کوئی دیش بھی دگیان سے بھرا ہوا نظر نہ آوے +
 (سوال) کیا وجہ ہے کہ برہمن کو بھوکا رکھنے سے آتن نقصان بتلایا +
 (جواب) چونکہ برہمنوں کی زندگی ودیا اور پروچار کے واسطے ہے۔ اس واسطے جب تک
 ودواؤں اور پروچاروں کا سنسکار ہوتا ہے۔ تب تک وہ بلا کسی سامان کے اپدیش کرتے
 ہیں۔ دور جہاں ان کی عزت میں کمی ہوئی۔ وہاں اپدیش کے کام میں بگن پیدا ہوا۔ اور اپدیش
 کا کام گڑبڑ ہونے سے خرابیاں پھیل جاتی ہیں۔ دنیا کے چلن چلن درست رکھنے والے برہمن ہیں
 (سوال) آجکل تو بہت سے برہمن بالکل خراب کام کرتے ہیں؟ +
 (جواب) برہمن وغیرہ گن کرم سے ہوتے ہیں۔ جن میں برہمنوں کا گن کرم اور سوبھاؤ سب
 وہ برہمن نہیں کہنا سکتے +
 (سوال) تم نے برہمن کی اولاد کو برہمن بتلایا ہے +
 (جواب) جہاں برہمن آشرم کے اندر کسی برہمن کا کہا جاوے گا وہ ماں باپ کے
 لحاظ سے ہوگا۔ اور دوسرے آشرموں میں گن کرم سے۔

निष्ठांसीत्येववातीर् गृहे न भूतब्रह्मवातीति नरास्य।

नमस्तोऽस्तु ब्रह्म स्वस्ति मे ऋतु तस्मात्प्रति त्रीन चरान च-

अवात्सी (پدارتھ) तिष्ठ रात्री यत ॥ १ ॥

ब्रह्मन अनघ्नन ॥ २ ॥

नमस्तोऽस्तु नमस्तु

ब्रह्म स्वस्ति मे ॥ ३ ॥

प्रति त्रीन चरान च-

वराच वृणीष्व

زارتھ) جب ہم آچاریہ نے گھر پر ایک براتین تو تین دن تک بھوکا رہنے کا حال سنا۔ تب

اُس سے کہا اسے برا تین دن تک میرے گھر میں بلا کھائے پئے رہا ہے اور اتنی

کہ بھوکا رہنا اگر ہستی کے واسطے بڑا پاپ ہے۔ اس واسطے اس پوجا کے لائق میں تمہاری عزت

کرتا ہوں۔ میں تجھے زخمی کرتا ہوں تم اس پاپ سے بچنے کے واسطے تین براتین

سے میرا کلیان ہو کیونکہ اکیات پاپ کا پراسخت ہوتا ہے میرے غیر حاضر ہونے سے جو تم

کو تکلیف ہوئی ہے۔ اس پاپ سے بغیر اسخت کے میرا کلیان نہیں ہوتا۔ لہذا تم مجھ سے

تین براتین جس سے تمہارے دل کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ رفع ہو جاوے اور میرا پاپ دور

ہو جاوے۔ جب تک تم خوش ہو کر میرا ارادہ کشا نہیں کرتے۔ تب تک اگر بہت دھرم کے براتین

میرا کلیان شکل ہے۔ ایک ایک رات کی تکلیف کے بدلے ایک ایک براتین ہو۔

مزبور کے اس کلام کو سن کر بچتا اس سے تین براتین کے واسطے تیار ہوا اور پاپ بریہ

शान्तसंकल्प सुमनस्य द्याद्या द्वीतनन्यु गौतमो आभि सुद्ध

लो ॥ १ ॥

शान्तसंकल्प: (پدارتھ) ॥ १ ॥

سے ایک براتین ॥ ۱ ॥

مذاذیتان ॥ ۲ ॥

مجھ کو سوتلیا مرنیو نام داتے آچاریہ تیرے بھیجے ہوئے ماں مجھ کو
 अभि छात्र चक्षु के प्रतीत राखी خوشی का حال पूछे चप चप
 यत्त बजाकर दोही नचिकेत्या है جس کو मरिओ के पास भिजा त्हा
 तीन बरों में से प्रथम पहला वरम ضروری से हरी

مانگتا ہوں +

(ارٹھ) نچیکستانے ایم آچاریہ سے کہا کہ اسے گورو جس طرح گوتم کے خاندان پیدا شدہ میرا
 باپ من کے وکاروں سے بری ہو جاوے۔ اس کے اندر جو چٹا وغیرہ ہیں وہ سب دھڑاویں
 اور باہر سے خوش نظر آوے۔ اور جب تھامے بیٹھنے سے ہیں جاؤں۔ تو مجھ سے رخی خوشی کی
 خبر پوچھے۔ غصہ وغیرہ کے سبب چپ نہ رہے اور مجھ کو معلوم کر کے کہ یہ وہی نچیکستان ہے۔ جس
 کو مریو کے پاس بھیجا تھا۔ مخاض ہو کر بولے سب پہلا بران تینوں میں مجھے یہ ہے چونکہ نچیکستان
 کے من میں شروع سے پتا کی منگل کا مناسقی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا۔ اپنی خود غرضی سے نہیں کہا
 تھا۔ بلکہ پتا کی منگل کا مناسے کہا تھا۔ اس واسطے برون میں بھی پہلے اس نے وہی برمانگا۔
 جس سے اس کا پتا کرودھ سے بچ جاوے جس کرودھ سے پتانے پتر کو مریو کو دینے کا اقرار
 کر لیا تھا۔ دوسرے پتا کی شانتی سے من کو شانتی کا برمانگا کیونکہ جس شانتی کے واسطے
 پتانے اتنا پرشارت کیا تھا۔ اور سب کچھ دان کیا تھا۔ اس کی شانتی کی خواہش کی اور
 جانا کہ مجھ سے وہ ناراض نہ رہے +

بھارت کی پتری بھگتی تو دنیا میں لا مثال ہے۔ کوئی نالائق پتر بھارت میں کم ملیگا۔
 پتا کو دکھ دینا چاہتا ہو جس کے دل میں اس کو منگے پوچھانے کا خیال نہ ہو +
 نچیکستان کے اس برمانگے پر مریو آچاریہ یہ کہتے ہیں +

यथा पुरस्ताद्विवा प्रतीत ओहालके सरुमिपुसुसुवरावाः
 राखि न्नावितामीतमस्तुत्वां दग्धेवो नृहस्तुत्वात्प्रनुत्तमा ११॥
 यथा जीवै प्रेम से मयूर पुरस्तान् जीवै मिले छा
 भोजनिका - प्रतीत और ब्रह्मण क्रम से नचिकेत्या है औहालकि اور ایک

आरुणि आरुणि की आरुणि मरुति तिराप्ता मत्तसुखः मिरातलाने से यात्रिका
 सुखम सुखम से دل خوش नहा रात्री रात को शयिता सोने वाला होगा
 वीतमन्यु वीतमन्यु को रोह से रहत होकर तलाम् तलाम् नचिकितापने पुत्र को दक्षिणान
 मृत्युसुरवात् मृत्युसुरवात् मृत के मने प्रमुक्तम् प्रमुक्तम् जहने भूषे को
 (रारुह) नचिकिता को मरुति आचारि ने ब्रुया - क ज स टि रा प्ता पने خوش तहा - ایسے ہی مجھ کو
 پہچان کر کہ یہ وہی نچیکیتا ہے - خوش ہوگا - اور رات کو پہلے کی طرح سکھ سے سوئیگا اور اس کا
 سب کو روہ دور ہو جائیگا - اور یہ دیکھ کر کہ تو موت کے منہ سے چھوٹ کر پھر آ گیا ہے - اس کا
 سب کو روہ دور ہو جائیگا - جتنی باتیں نچیکیتا نے مانگی تھیں - اتنی ہی ہم آचारی نے اس کو دیدی
 اب دوسرا نچیکیتا نے - مانگا +

सर्वलोके भयं किञ्चनास्ति तत्र त्वं न जरया विमेति। उभतात्वा
 त्वाः शानाया पिपासे शोकाति गोमोदते स्वर्ग लोके ॥ १२॥
 (पदार्थ) स्वर्ग सब अन्ध सुख जे जग پر है असे सुख कते हैं लोके
 जो कि नद्विषय के भय से दिकहे लोके जे जग पर है असे सुख कते हैं लोके
 किञ्चन किसी قسم का न भय अस्ति न भय तत्र तत्र सुख
 त्वम् त्वं त्वं न जरया जरया त्वं त्वं विमेति त्वं त्वं उभतात्वा
 त्वाः त्वाः शानाया शानाया पिपासे पिपासे शोकाति शोकाति गोमोदते गोमोदते
 स्वर्ग स्वर्ग से मिरा होकर स्वर्ग अन्ध भूयो है लोके लोके
 (रारुह) सुख के मिरा होकर स्वर्ग अन्ध भूयो है लोके लोके
 किञ्चन किञ्चन त्वं त्वं न जरया जरया त्वं त्वं विमेति त्वं त्वं उभतात्वा
 त्वाः त्वाः शानाया शानाया पिपासे पिपासे शोकाति शोकाति गोमोदते गोमोदते

नहीं - तो देखें कस बात का जहाں ضیعفی کا نشان ہی نہیں کہ نہ جھوٹے کو دیکھ کر بھی خوف
 ہوتا ہے کہ میں مر ڈلگا - لیکن بڑا پاپا نہیں اور جھوٹ پیاس سے دکھ ہوتا ہے - اور
 دکھ سے خوف ہوتا ہے - لیکن سوگ میں نہ جھوٹ ہے نہ پیاس میری ہے

نہ مان ہے نہ ایمان۔ غرضیکہ کسی قسم کا سامان نہیں جس سے کوئی خوف ہو۔ اس واسطے شوک
یعنی رنج و فکر سے ہمراہ اند و خوشی سے سوگ لوگ میں رہتے ہیں۔ اب اس سوگ کی کیفیت یہ
ہے لیکن سوگ کا سکھ لگتی ہے پھر بھی کم ہے۔ ایسا درد و انوں نے سنا ہے۔ لہذا آپ بتائیں
کہ حقیقت لگتی اور سوگ کی کیا ہے۔ جبکہ سوگ میں کوئی دکھ ہی نہیں اور ہر قسم کا سکھ موجود
ہے۔ تو لگتی ہیں اس سے کیا خوبی ہے۔ جس سے شاستر کا رکتی کو سب سکھوں سے افضل ہے
ہیں۔ آپ اس کی حقیقت کو جاننے والے ہیں۔ اس واسطے جو اصلیت ہو۔ مجھ سے بتائیں

स त्वमग्निं च स्वर्गमध्याधि मृत्यो प्रब्रूहि तं च ध्यानाय मह्यम्
स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वृत्तौ वरेणा ॥ १३ ॥
(پدارتھ) اگنی کر س ت्वं اگنی کر سوگ کے حاصل

کہنے کا سبب ہے اذھیہ جانتا ہے مृतیو اسے تر بنائی آچار یہ
بتا جس سے تھم اس سوگ کے سبب اگنی جو تر وغیرہ لگیں کہ
شر و ہار کئے والے مہمان جن لگیہ کرتے والوں کو سوگ کا درجن
ہوئے۔ یا جو سوگ لوگ میں گئے ہیں امृत تھم موت سے رہت جو لوگ شری کے بھیان
سے رہت ہیں۔ وہ کبھی مرتے ہی نہیں۔ کیونکہ موت شری اور جیو کی علیحدگی کا نام ہے انہوں
نے گمان جیو اور تر پر کو پہلے سے علیحدہ جانا ہوا ہے۔ مہمان بھوگ کرتے ہوئے
"एतद् द्वितीयेन" دوسرے کے ذریعہ سے "वृत्तौ" لگتا ہوں "वरेणा" برکے
ذریعہ سے

(ار تھ) نہ لگتا۔ نے پھر کہا کہ اسے تر بنائی آچار یہ جس اگنی اور آدمی لگیوں سے سوگ حاصل
ہوتا ہے۔ آپ اس کو جانتے ہیں۔ کیونکہ لگیوں کے اندر پردھان چیز جو اگنی ہے۔ اس کو جو میرے
لئے شر و ہار کرتا ہو آپ سے پوچھتا ہوں۔ بتائیے۔ اور جو کرموں کے پھل سے سوگ لوگ
میں جاتے ہیں۔ ان کو بہت کال تک سکھ سے زندگی ملتی ہے۔ اور وہ سب طرح کے زندگیوں کو
میں۔ کیونکہ تقدی زندگی کی نسبت سے بہت دن کی زندگی امرت کہلاتی ہے۔ جیسے دیر تک
رہنے والا چیز کو مستحکم کہتے ہیں۔ اگر حید کوئی۔ ہی سہ۔ سہ۔ سہ۔ سہ۔ سہ۔ سہ۔ اس واسطے

دوسرے سے اتنی بڑی ترافی سُرگ کے سبب یگیوں کی سادہن اگنی کو جانا چاہتا ہوں پہلے
 بر سے تو نچیکتا نے پتا کے سُرگ کی خواہش کی جو دھرم کا سب سے بڑا انگ ہے۔ کیونکہ یوگا یوں
 میں مانتا چتا، آچار یہ کو دینا دانا ہے۔ دوسرے بر میں اگنی، تو ترافی سُرگ کے سادہنوں کو جاننے
 کی خواہش کی اس سلسلہ وار برش کرنے سے نچیکتا کی غفل کا پتا لگتا ہے کہ وہ کیسا اوم بر ہی کا
 تھی۔ لیکن بکا نہ ت سلسلہ کا ٹیکہ طور پر قائم کرنا ہی ہے۔ بلکہ کہہ سُن تو ہر ایک انسان ہی
 نہیں بلکہ حیوان بھی نچیکتا ہے +

نچیکتا سے اس سوال کا جواب ہم آچار یہ دیتے ہیں +

प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यं मरिचि केतः प्रजा तन्
 अनन्तलोकमिभयो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेव निहिः । सुहायाम् ॥ १ ॥
 (پیدا رتھ) بر سے کہ ب्रवीमि کہتا ہوں تदु اس کو मे ترک کیوں
 निबोध स्वर्ग्यं طبعیک طرح پر سمجھे अग्निम् سورگ کے حاصل
 नचिकेतः اگنی کو प्रजानन् نچیکتا अनन्तलोक जاناؤ
 अन्तः अन्त زندہ یعنی بہت سی زندگی کے حاصل کرنے کے واسطے یہاں اन्त
 प्रतिष्ठाम् تمام جگت کے قیام کا جو سبب ہے
 त्वमेव निहिः تمام کا سبب ج اگنی
 सुहायाम् قائم ہو کر गुहायाम् بدھی میں +

زادہ نچیکتا میں جو کچھ سُرگ کے سادہن اگنی کے بارے میں جاننا
 ہوں۔ ج اگنی اُنٹ سینہ دیر پار بننے والی زندگی کا سبب ہے۔ کیونکہ برانوں کا نام ہے جو اگنی
 سے کام کرتے ہیں۔ اور تمام جگت کے قائم رہنے کا سبب یہی اگنی ہے تمام کو سے جس مرکز کے
 گرد گھوم رہی ہیں وہ سورج سے۔ اگر سورج نہ ہو تو تمام نظام شمس بگڑ جاتے۔ اسے نچیکتا تو اس
 بر سے بتا رہے ہیں کہ مضمون کو بہر ہی کو ہتر کر کے سمجھ کیونکہ مشکل مضمون چنپل من کی حالت کی
 سمجھ نہیں آتے +

ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ کہ جن کی مدھی، اس قدر صاف ہو کہ ان کو کیسا ہی مشکل منہمون کیوں نہ سمجھایا جاوے۔ وہ ایک ہی دفعہ سننے سے سمجھ سکیں۔ نیچیکتا اس امتحان کو پاس کرے مگر تو اچا پر خوش کر دیا۔ نیچیکتا کی عقلمندی کا ثبوت اس کے استقلال کی حالت اور روایت کی تعریف بتلائی ہے۔ کہ گن کرم سو بھاد سے براہن ایسے ہوتے ہیں +

तमन्नवीत्युद्यमसिं महात्मावरं तवेहाद्य ददामि भूयः। तवैव ना-
स्ताभ्युद्यमसिं नृहंका मेमामने करुणं गुहाय ॥ १६ ॥

(پدارتھ) تم اس پنجیکتا کو ابروایت کہنے لگا۔ **प्रियमात्रो** خوش ہو مجھ سے
 سے یقین کو دیکھ کر **महात्मा** ہم آچاریہ جس کا آتما بہت اعلیٰ خیال والا ہے **वरम्**
 برہمنے مفید چیزیں **त्वम्** تجھ کو **इह** اُس دوسرے برہمنے اندر **अद्य** آج
हृदामि دیتا ہوں **भयः** بہت سے **तव** تیرے **युव** ہی **नास्ती**
 مالی **शक्ति** ہوگی یعنی تیرے ہی نام پر یہ اگنی و دیو متصور ہو جائیں گی **अथ**
अग्निम् اگنی و دیو **सङ्ग्राम** مالا کو جو عزت کا نشان ہے جس کی بھائی عزت
 کرتے ہیں۔ اس کے گھسے میں مالا ڈال دیتے ہیں **इसाम्** ان کے **अनेक** **रूपाम्** اس مختلف
 رنگوں والی مالا کو جو اب تک رنگوں سے خوبصورت معلوم ہوتی ہے **युवान** جس سے
 بہت دن تک چٹے۔

(ارٹھے) اس نچیکتا کو ذہانت کو دیکھ کر ہم آجاریہ بہت ہی خوش ہوئے۔ اور غصہ سے ہمارا تمام آجاریہ بولا کہ اسے نچیکتا آج میں تم سے بہت ہی خوش ہوں۔ اور بہت سے ہر دو ہو گیا۔ اور یہ اگنی دویا جس سے یگیہ کی ود ہی اور سادہنوں کا ذکر ہے۔ تیر سے ہی نام سے مشہور ہوئی۔ یعنی لوگ اس ود یا کو ناچکتیا یعنی نچیکتا سے تعلق رکھنے والی پکار رہے تھے۔ اور یہ والا جو کامیابی کے وقت عزت کے واسطے دی جاتی ہے۔ جس میں مختلف رنگ کے منکے ہیں۔ جس سے تو منکے کو بھڑکیے۔ قبول کرے۔

(مسوال ۱) مہاتما کس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ جیوانما پدی چھن یعنی محدود ہے۔ اور محدود کے واسطے
ہمارے لفظ انہیں کہتا ہے۔

(جواب) بیتک جو اتما محدود ہے لیکن ہما تا لفظ بہ صی کے لحاظ سے ہوتا ہے جس کی بُدی ماری چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس کا اپنا اور پرایا دو قسم کا گیان ہونے سے خیال محدود ہوتا ہے۔ اور جس کی بُدی پرماتا کی طرف لگ جاتی ہے۔ اس کا اتما سائے سنسار میں پرماتا کے گنوں کو دیکھنے سے سب کو ایک رس دیکھتا ہے۔ پس اس کا خیال یہاں ہونے سے وہ ہما تا کہلاتا ہے +

(سوال) کیا جن کے خیال اپنا پرایا ہو۔ وہ ہما تا نہیں کہلا سکتے +

(جواب) گن کرم سے تو نہیں کہلا سکتے لیکن نام ہو سکتا ہے۔ جیسے کنگال کا نام بھی دہن پتی دیکھنے میں آتا ہے +

त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिः त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु।
ब्रह्म जज्ञन्दे वमीड्यं विदित्वा चाय्येमा ॥ शास्त्रिमत्यन्तमेति ॥
(پدارتھ) त्रिणाचिकेत جس اگنی ہو تو وغیرہ کی، لیکن کو اُپدیش کیا ہے۔ جس کو اس
کاتین دفعہ یعنی برہم چریہ آشرم۔ گرہستھا آترم۔ بان پرست۔ جس نے اگنی ہو کر کیا ہو۔
त्रिमिः माता पता اور آचार یہ تین جس کے گوروں सत्य प्रपत्ति की प्र
जس نے ست سنگ کیا ہو۔ یا سنسار میں ملاپ کا پرچار کیا ہو त्रिकर्म कृत्
तین دھرم کے تین سکندہ یعنی گمبہ پڑھنا اور دان کئے ہوں रति
पिदात्त और त्रित से ब्रह्म जज्ञं جس سے برہم جینی دید میدا ہوئے ہیں۔ اس کو جس نے
जाना है प्रकाश सरोप प्रमाता इड्यम स्तुति करने के लिए विदित्वा
जाकर शान्ति से नष्ट करने इमाम् स ग्यान को अत्यन्त
बेत ही زیادہ शान्तिम सब किंचित् रित्त हान को एति
प्रपत्ति होता है +

(ارکھتہ) جس شخص نے پنجیکتا کو بتلائی کہ کب سے تین آشرم یعنی برہم چریہ گرہستھ بان پرست
میں اگنی ہو کر کیا ہے۔ جس نے ماتا پتا اور آچار یہ تین سکندہ دینے والوں کے ست سنگ تعلیم
حاصل کی ہے جس نے دھرم کے تین حصوں کو یعنی برہم چریہ آشرم میں پڑھا ہو گرہستھ آشرم

(ارکھ) بچیکتا اے گورو ہمارا اس جیو آتما کے متعلق بعد موت کے جو شک ہے۔ بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد جیو آتما نہیں رہتا ہے۔ یعنی جو شریر سے علیحدہ کوئی شے ہے دوسرے پیش والے کہتے ہیں کہ موت کے بعد جیو آتما نہیں رہتا ہے۔ یعنی جسم سے علیحدہ جیو آتما کوئی شے نہیں۔ یہ بحث کہ شریر سے علیحدہ جیو آتما ہے یا نہیں۔ اس کو آپ مجھے سکھائیے کہ جس سے آپ کی شکستہ میں اس کو نشچیا تک طور پر جان سکوں۔ تین بروں میں سے میرا یہ تیسرا برہ ہے بچیکتا کا یہ فرشتہ تین پرشمن کوٹھے ہے۔ آیا پوتر جنم ہے یا نہیں۔ جیو آتما شریر سے علیحدہ ہے جو بعد موت کے بھی رہتا ہے۔ یا جسم ہی کا خاصہ ہے۔ جو موت کے ساتھ ہی جیو کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شریر اور آتما کو علیحدہ کرنے والا پرما تھا ہے یا نہیں۔ اس پرشمن میں جو برہم ڈرہا کے متعلق پرشمن ہوا۔ اس پریم آچار یہ کہتے ہیں :-

दैवैर वापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञे यमशूरेष धर्मः ।

अन्यं वरं न चिकेतो वृणीष्व मामोद्यरोत्सी रतिमा सूजेनम ॥ २५ ॥

(پندارکھ) दैवै بڑی بڑی دویا کے پرکاش کرنے والے عالموں نے अव اس آتم

گیان یعنی برہم دویا کے متعلق अपि بھی विचिकित اس پر شک کر کے द्या

کیا ہے۔ کہ کیا یہ آتما ہے یا نہیں۔ اگر ہے۔ تو کیوں نہیں جانا جاتا۔ اگر نہیں تو ویدوں شاستروں

میں کیوں لکھا ہے۔ اس قسم کے بہت سے شک کئے ہیں पुरा پورائے زمانہ میں न हि

یقیناً نہیں सुविज्ञयम् آسانی سے جاننے لائق یا ہر ایک کے جاننے لائق अशा

بہت ہی سوکھ یعنی طبیعت ہے۔ جس کو موٹی عقل سے نہیں جان سکتے एष ये आत्म गीान

धर्मः دھرم یعنی خاصہ अन्यं वरं دوسرے برکھ चिकेतو بچیکتا वृणीष्व

ماگ لے मामाउ مجھ کو परेत्सी مست دلیں کرو یا دباؤ جیسے مقروض کو

فرض دار داتا ہے अति اس لئے एनम् اس برکو सूज تیاگ دے +

(ارکھ) بچیکتا کے آتم دویا کے متعلق پرشمن کو سنکرادہکاری کی پہچان کے لئے تم آچار یہ نے

کہا۔ اے بچیکتا اس آتم دویا کے متعلق پہلے زمانہ میں بڑے بڑے عالموں نے بہت فسکوک پیدا

کئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے۔ کہ آتما ہے تو دوسرا اگر ہے تو اُس کے ہونے کا ثبوت کیا ہے۔ کیونکہ جو

تے ہوتی ہے۔ اس کی ہستی کے واسطے کوئی پرمان ہوتا ہے۔ آتما کے واسطے پرنیکش پرمان تو ہوتی نہیں سکتا کیونکہ وہ کسی اندری کا رشتہ نہیں۔ اور بغیر پرنیکش انومان وغیرہ بھی ہو نہیں سکتے۔ ایک طرف سے اس کی ہستی جگت کرتا ہونے سے انومان کی جاتی ہے۔ دوسرے یوگیوں کا مانسک پرنیکش تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بہت بحث ہو چکی ہے۔ یہ آتم ودیا بہت ہی سوکشم ہے اس کو آسانی سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی ہر ایک آدمی اس کو جان سکتا ہے۔ اس واسطے اسے نچیکتا تو اس پر کو چھوڑ کر دوسرا بر مانگ لے اور مجھے زیادہ تکلیف مت دے۔ اس پر نچیکتا کہتا ہے

दिवैर जापि विचिकित्सितं किल त्वञ्च मृत्यो। यन्न सुविज्ञेयमात्त। वक्ता-

चास्य त्वाद्गन्धो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् ॥ २२ ॥

(پدارتھ) द्वे द्वوانو یعنی عالموں نے ان اس پر ہم دیا کئے متعلق

بھی **विचिकित्सितं** دجا کیا ہے۔ یعنی عالموں نے اس مضمون کو صاف کرنے میں بہت

کوشش کی **किल त्वञ्च** اور آپ نے بھی دجا کیا ہے **मृत्यो** اے تم آپا

ج **न** نہیں **सुविज्ञेयम** آسانی سے جاننے لائق **आस्य** کہتے ہیں۔ جس سے

انومان ہوتا ہے **वक्ता** بتانے والا **त्वाद्ग** تھامے جیسا **अन्य** دوسرا **न**

نہیں **लभ्य** مل سکتا **अन्य** نہ ہی **वर** دوسرا **तुल्य** برابر

+ **एतस्य कश्चित्** کوئی

(ارتھ) نچیکتا نے کہا اے گوردھاراج آپ یہ بات فرماتے ہیں۔ کہ اس مسئلہ پر دو دونوں نے

بہت کچھ دجا کیا ہے۔ اور آپ نے بھی اس کو سوچا ہے جس سے صاف نظر ہے۔ کہ یہ بہت

ہی ضروری ہے۔ کیونکہ عالم لوگ کسی فضول بات کی نسبت دجا نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں

کہ کونسا مسئلہ دجا کر لے لائق ہے اور کونسا نہیں۔ پس جس مسئلہ کو انہوں نے زیادہ غور سے دجا

کیا ہے اور وہ مسئلہ ہر ایک کے جاننے لائق بھی نہیں۔ عام انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ جب

یہ سب باتیں آپ کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے انومان ہوتا ہے۔ کہ اس دریا کے بتانے والا آپ سے لائق

مشکل ہے۔ جب آپ سے زیادہ برہم دیا کے جاننے والا مل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی انومان

ہو گیا کہ یہ سب اعلیٰ اس کے برابر کوئی دوسرا برہمیں۔ بھلا ان دونوں حالتوں کو جانکر میں

کس طرح دوسرا برائے نامک لوں یا مجھے یہ یقین ہو کہ برہم تو کیا اچھی چیز نہیں۔ تو میں اس کو چھوڑ سکنا ہوں۔ یا یہ یقین ہو کہ آپ اس کو دے نہیں سکتے۔ لیکن ان باتوں کا یقین ہونا مشکل ہے کیونکہ وہ بایں عالم لوگ چیزیں کہتین قسم کی تفریق سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک وہ اشیاء جو حاصل کرنے لائق ہیں یعنی جن کی خواہش ہوتی ہے۔ یا جو کمی کو پورا کرنے اور نقص کو دور کرنے کا سبب تسلیم کیا جاتی ہیں۔ دوسری وہ اشیاء جو ناش کرنے لائق جو کمی اور نقص کو پیدا کرنے والی ہیں۔ جن سے نفرت ہوتی ہے تیسری وہ اشیاء جن سے نہ کمی اور نقص دور ہو جتے ہیں نہ ہی بڑھتے ہیں بلکہ وہ پورا واسطے مفید و مضر ہونے سے علیحدہ ہیں۔ نہ ہم کو ان کے مسائل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مانس کرنے کی۔ ان کی بہت کوئی پروا ہی نہیں ہوتی۔ صرف اور اس ہی رہتے ہیں +

(سوال) حاصل کرنے لائق کو نہی شے ہے جس سے نقص دور ہوتے ہیں اور کمی پوری ہوتی ہے (جواب) چیز اتنا جس کم علمی کا نقص اور آمد کی کمی ہے۔ لہذا ایجاد کنندہ برائے نامک اور پائاس سے کمی اور نقص دور ہر جانے ہیں۔ بغیر برائے نامک اور پائاس سے نہ تو صحیح گیان ہوتا ہے اور نہ ہی آمد حاصل ہوتا ہے +

(سوال) جبکہ برائے نامک ایک جیو کے اندر ہر وقت موجود ہے۔ تو اس کی اوپاسا ہر وقت ہو رہی ہے۔ پھر اس کی کیا ضرورت ہے +

(جواب) برائے نامک اور پائاس کا اس کے لحاظ سے کوئی مقصد نہیں۔ بلکہ گیان کے لحاظ سے جو برائے نامک اور گیان کے بھٹکار بھڑکھڑکتا ہے۔ وہ ایشور کا آبا س ہے۔ اور جو پر کرتی کا بھڑکھڑکتا ہے۔ وہ پر کرتی کا آبا س ہے +

(سوال) کمی اور نقص کو بڑھانے والی کونسی شے ہے جس سے نفرت ہوتی ہے + (جواب) پر کرتی یعنی مادہ سے مٹی ہوئی اشیاء گیان کی کمی کے نقص کو بڑھانے والی اور آمد کی کمی پیدا کر دیتی ہے۔ اگر مادہ پرست مشرٹ نہ ہو۔ تو انسان کے اندر شنائی موجود رہتی ہے۔ گو آمد ہو مادہ پرستی سے کم علمی تو ادراک یعنی اٹا علم ہو جاتی ہے اور آمد تو ملتا نہیں بلکہ شنائی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا مادہ پرستی مغر شے ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے۔

(سوال) اس وقت تو تمام دنیا یہ کہتی ہے کہ بنیر مادی سائنس سے دولت وغیرہ حاصل کئے

سکھ نہیں ہو سکتا۔ اور تم اُس کے خلاف کہتے ہو ؟ +

(جواب) اگر اُس وقت کی مادہ پرست قومیں شان اور سکھی ہیں۔ تو ان کا دعوئے ٹھیک ہے۔ اگر مادہ پرست قومیں دکھ سے معمور ہیں تو ان کا دعوئے سراسر غلط ہونے میں کیا شک ہے۔ جہاں تک مغربی ملکوں کے حالات کا پتہ لگتا ہے۔ اُن سے وہ زیادہ اتناست نظر آتی ہیں۔ کوئی بادشاہ دو چار میں بھی اکیلا نہیں گھوم سکتا۔ جہاں بادشاہ بھی اکیلے نہ گھوم سکیں۔ اُن کو بھی ہر وقت دشمنوں کا خوف لگا پڑا ہو۔ وہ شانتی کا دعوئے ہی جہالت ہے +

(سوال) اِشانِتی تو بھارت میں بھی موجود ہے؛

(جواب) یہ بھی مادہ پرستی کی تعلیم ہے بھارت میں جب تک دھارمک تعلیم تھی۔ تب تک اِشانِتی کا نام نہیں تھا۔ جب سے تعلیم جاری ہوئی۔ تب سے یہاں بھی اِشانِتی آگئی۔ جو کچھ اِشانِتی کے سبب سب مادہ پرست لوگوں کی صحبت اور تعلیم سے آئے ہیں +

(سوال) اوداسین برقی پیدا کرنے والی جس سے نہ نقصان ہو نہ نفع کو لسی شے ہے؛ +

(جواب) جیو آتما کے واسطے دوسرے جیونہ تو مفید ہی ہیں نہ مضر اُن سے اوداس رہنا ہی اچھا؛

(سوال) اگر حیوانات وغیرہ جیونہ ہوں تو انسانوں کا زندہ رہنا ہی مشکل ہو۔ آپ اُن کو مفید اور

مضر سے علیحدہ کرتے ہیں +

(جواب) حیوانات وغیرہ کی ضرورت شریر کی امداد کے واسطے ہے۔ نہ کہ کُروح یعنی جیو آتما کے

واسطے۔ لہذا برہم دیا میں دچار جیو کو لیکر ہے +

نچیکتا نے کہا ہے اچار یہ جس دویا کے متعلق عالموں نے اُس خدا کی بحث کی ہے اُس

کا مفید ہونا لازمی ہے۔ جس سے میں اُس پر کو اپنے واسطے مانگتا ہوں۔ چونکہ آپ اس بات کو

جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل سے جاننے لائق ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے

اُن مشکلات کو معلوم کیا ہوا ہے۔ جو اس راستہ میں غائل ہوتی ہیں۔ پس بکہ آپ جیسا آپا رہیہ

جیہ کی مثال دوسری نہیں مل سکتی۔ مجھ کو بروئے کا وعدہ کر چکا ہے۔ تو بس دوسرا برکیوں مانگو

نچیکتا کی زیادہ آزمائش کے واسطے تم آجاریہ کہتے ہیں +

दायतनं वृक्षीष्य स्वयं च जीव शरदो यावद्विच्छसि ॥ २३ ॥

(پدارتھ) جتنا عرصہ کی عمر والے پوتے پوتیاں بیٹے اور پوتوں یعنی بیٹوں کے بیٹوں کو ورتی ورتی بھرت سے بھرت مانگے ورتی ورتی ہستی سے ہستی کو ہستی مانتی دھرمی ورتی ورتی کے سارے گھوڑے بھرت سے ہستی سے زمین مانگے ورتی ورتی چ زمین میں دایتنم۔ بہت بڑے محل ورتی ورتی چ زمین میں دایتنم۔ اور جتنے ورثہ جس سے جینا چاہیے جس قدر کہ چھسے اور (ارتھ) ایم آجادیہ نے چھینا ہے کہ ماہ کی بجائے برہم ورتی ورتی کہ میرے بیٹے اور پوتے سو برس والی عمر کے ہوں۔ اور میرے گھر میں بہت سے مورتی۔ گاٹے۔ پیل۔ بھینس اور مانتی ہوں۔ اور گھوڑے ہوں۔ جن کا نام ساز و سامان سونے کا بنا ہوا ہو۔ اور زمین جس قدر چاہے مانگے اور بڑے بڑے محل۔ قلعہ۔ بنگلہ اور کوٹیاں جس قدر چاہے مانگے۔ اور اپنی عمر کی درازی لینے جتنے سال تک تو چاہے۔ زندگی آرام سے کاٹ سکے یہ مانگے۔ ایم آجادیہ کے کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان خواہشوں کو بتلایا چاہتے ہیں۔ جو برہم ورتی ورتی راستہ میں روکاؤٹ ہیں۔ کیونکہ امتحان کے موقع پر وہی سوال کئے جاتے ہیں۔ جن کے ان کے پاس ہونے میں روکاؤٹ سمجھا جاتا ہے۔

دنیاوی چیزوں کی ضرورت جس قدر ہے۔ وہ بھوک کے موافق پر مانتا مانگے خواہش کے دیتے ہیں۔ اور ان کی خواہش کرنا روحانی راستہ میں بہت روکاؤٹ ہے۔ کیونکہ جس دل میں سرور کی خواہش ہے۔ اس میں اسی وقت گرمی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ دونوں خواہشیں آپس میں ضد ہیں لہذا اجتماع ضد بن محال ہے جس دل میں دولت دنیا کی خواہش ہے۔ اس میں پر مانتا کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ اور جس دل میں پر مانتا کا خیال ہے اس میں دولت دنیا کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ممکن ہے کہ دولت مند بھی ہو لیکن یہ ممکن نہیں کہ دولت کی خواہش بھی ہو اور ایشور کی خواہش بھی ہو۔ کیونکہ دولت مند کے ساتھ ایشور کی خواہش نہیں بلکہ دولت مند کی خواہش کے ساتھ ایشور کی خواہش ضد ہے۔ ایشور کے خواہش مند کو بھی پورب کرہ کے موافق دولت ملتی ہے۔ اور دولت کی خواہش والے کو بھی اس قدر دولت نصیب ہوتی ہے کہ اتنا کہ بھوکہ ہے اس واسطے ایشور کی خواہش والے کو نہ اس کے آنے میں خوشی ہوتی

ہے۔ نہ جانے میں رنج ہوتا ہے لیکن دولت کے خواہشمند کو آنے میں خوشی اور جانے میں رنج ہوتا ہے۔ یہی اُن کی پہچان ہے۔ جب تک اور راجندر دو قہمند اور راجے تھے لیکن اُن کے دل میں دولت کی خواہش نہیں تھی۔ لہذا جب رام چندر کو یہ کہا گیا۔ کہ کل تم کو راج ملیگا تب وہ خوش نہیں ہوا۔ جب کہا گیا کہ بن باس کو جاؤ تو وہ ناراض نہیں ہوا۔ کیونکہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ ہونا ہی ہے۔ جو بھوک ہے۔ پھر رنج اور خوشی کس بات کی۔ جنگ کی کتنا مشہور ہے کہ اگر اُن کے جسم میں عطر ہو۔ تو وہ خوش نہیں ہوتے تھے +

(سوال) کیا سبب ہے کہ جنگ کو جسم کے جلنے میں تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ہم تو ایسا ہونا ممکن نہیں سمجھتے +

(جواب) بے عقلوں کے خیال میں یہ بات ناممکن ہے۔ کیونکہ وہ جسم اور روح کے تعلق سے ناواقف ہیں۔ بعض تو یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ افعال میں جسم کو روح کی شریک خیال کرتے ہیں۔ اور سزا بھرنے کے وقت جسم کے ساتھ ہونے کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ اور اسی دلیل کے بھروسہ پر تناسخ سے انکار کرتے ہیں لیکن جو لوگ جانتے ہیں کہ روح کے واسطے جسم کرایہ کی گاڑی ہے۔ جس کی اُس وقت تک ضرورت ہے جب تک کہ منزل پر نہیں پہنچتے۔ یا جریہ سمجھتے ہیں کہ جسم ایک جلیخا نہ ہے۔ جو کمرہوں کے سبب ملا ہے۔ وہ اس بات کی ذرا جتن پر دہا نہیں کرتے کیونکہ کرایہ کی گاڑی منزل پر پہنچنے پر چھوڑنی ہی پڑتی ہے۔ اور روحانی منزل یہیں تک ہے کہ ہم مادی تعلقات سے علیحدہ ہو کر اور جسم کے ہنگام کو ترک کر کے پر ماتما کی اداسنا میں لگجائیں۔ پس پر ماتما کے گینان لگ جانے کی حالت میں پھر جسم کی ضرورت ہی کیا ہے جس کے جانے سے خوف ہو

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । महाभौतचिकेतस्तु

मेधिका मानान्त्या काम भाजं करोमि ॥ २४ ॥

(پدارتھ) एतत्तुल्यम् متذکرہ بھوک کے موافق मन्यसे جو تیری خواہش ہو
वरम् वृणीष्व वित्तं रत्न کو یعنی عیش و عشرت کے سامان کو
चिरजीविकां चिरजीविकां म्हوتے والی آمدنی یعنی جو وقت مقبرہ پر ملنے والی ہو۔ اور
महाभौतौ زمین پر بہت بڑے رابا ہونے کو : नोचिकेतः اسے نچیکتا

حاصل کر **कामान्** خواہشوں سے **त्वा** تجھ کو

خواہش کے موافق حاصل ہونے والی حالت کو **करोमि** کرتا ہوں یعنی برائے دنیاوی سکھ
تجھ کو دیتا ہوں +

(ارتھ) ہم آپاریہ نے کہا اسے نچیکتا اس کے برابر دنیاوی سکھ کے حاصل ہونے لائق جو کچھ تو
چاہتا ہے۔ مانگ لے جس قدر تجھے وصال کی خواہش ہو مانگ میں تجھ کو دے سکتا ہوں اگر تو
مقررہ آمدنی چاہے۔ لینے مامواری یا سالانہ جس قدر تجھ کو ضرورت ہو مانگ لے۔ اگر تو زمین کا بڑا
ساج چاہے تو مل سکتا ہے۔ اسے نچیکتا جو تیری خواہش ہو وہ تو بتلا دے۔ میں تجھ کو اس لائق
کر دوں گا۔ کہ جو تیری خواہش ہو۔ وہی پوری ہو جاوے۔ تو بہیم دویا کے خیال کو چھوڑ کر دنیاوی
سکھ مانگ تیری کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ جو پوری نہ ہو۔ اس قدر لالچ ایک نوجوان برہمناری کو
اپنی منزل سے گرانے کے واسطے کافی سے زیادہ ہے لیکن ہم آپاریہ نچیکتا کو مستقل مزاج دیکھ کر
اور بھی طرح دیتا ہے +

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामाः प्रपृच्छन्तः प्रा-
रथ्यस्य। इमा रासा सरथाः सन् श्री नहीदृशा लभन्ते नीया मनुष्यैः।

अभिर्ज्ञात्वाभिः परिचारयस्व नचिकेतो! मरणां गानु प्राक्षी! ॥२५॥

(پدارتھ) ये ये कामा (جو جو خواہشیں یعنی جو چیزیں) दुर्लभा (بہت ہی مشکل)

سے حاصل ہوتی ہیں मर्त्यलोके (اس دنیا میں) सर्वान् कामाः (جو جو تجھ کو خواہشیں ہیں)

कामान् (جو جو تجھ کو خواہشیں ہیں) प्रपृच्छन्तः (اپنی سفیر مطلب)

सर्वान् (سب کو) कामान् (جو جو تجھ کو خواہشیں ہیں) प्राप्यस्य (پہنچنے کے بعد)

रासा (راستا) सरथाः (سارٹھ) इमा (ایم) मरणां (مرنے کے)

गानु (گائے) प्राक्षी! (پراکشی) ॥२५॥ (۲۵)

मनुष्यैः (مनुشی) अभिः (ابھی) मरणां (مرنے کے)

गानु (گائے) प्राक्षी! (پراکشی) ॥२५॥ (۲۵)

मनुष्यैः (مनुشی) अभिः (ابھی) मरणां (مرنے کے)

गानु (گائے) प्राक्षी! (پراکشی) ॥२५॥ (۲۵)

اس واسطے رکتہ وغیرہ سوار یوں میں بیٹھنے والی امتریاں آپ کو ہی مبارک ہوں۔ وہ آپ کی ہی بنی رہیں۔ مجھے ان کی بالکل ضرورت نہیں۔ اور نہ ہی میں ناچنے اور گانے کو پسند کرتا ہوں۔ اس کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ مجھے تو سوائے برہم دویا اور موت کے بعد جو آتما کی حالت ہوتی ہے۔ اس کے جاننے کے اور کسی شے کی ضرورت نہیں۔ پچھیکتا نے کہا :-

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो ह्यस्या महे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वस्सीयः स एवा ॥ १० ॥
(پدارتھ) ن نہیں ویتتن سے ترمپت ہوتا یعنی بھری حال

مनुषی: انسان مہے لپسٹا مہے جس ہو جائیگے ویتتم دولت کو آپ کی کرا
آدراکسم درشن کر کے اکر توا آپ کی دیا ہوگی جیویषیام
یا و ت جب تک ایشیسی پر ماتما کی اچھا ہوگی یعنی جس قدر زندگی پر ماتما
نے دی ہے زندہ رہوگا تھم آپ سے ورسو وہی ایک پر

براشی حاصل کرنا ہے س رھ +
(ارتھ) پچھیکتا نے کہا ہمارا ج کوئی انسان خواہ کتنا ہی دھن حاصل کرے کبھی اُس دھن سے سیر نہیں ہوتا۔ یعنی دھن کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح کھانے وغیرہ سے پیٹ بھر جاتا ہے پھر کھانے کی خواہش نہیں رہتی۔ ایسے ہی دھن سے خواہش نہیں بھرتی۔ جتنا دھن لیتا جاوے اتنی ہی خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ سو والا ہزار میں سیکھ سکھ کر خواہش کرتا ہے۔ تو ہزار والا لاکھ کی خواہش رکھتا ہے اور لاکھ والا کروڑ کی۔ چونکہ دھن انسانی ضرورت نہیں بلکہ ہوس ہے اس واسطے اس کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی دھن کو دیکھ کر حاصل کر لیتا ہے تو کبھی نہیں ہوتا۔ اس واسطے جس قدر دھن بھوگ میں ہے۔ وہی مل جاوے گا۔ اور جس قدر زندگی کو بول کے موافق پر ماتما نے دی ہے۔ اُس وقت تک میں زندہ رہوگا۔ مجھے اس سے زیادہ زندگی کی خواہش نہیں لہذا تو آپ مجھے دھن دیں۔ کیونکہ اُس سے ہوس بڑھ کر دکھ تو ہوتا ہے سکھ نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی عمر دیں۔ کیونکہ جس قدر زندگی پر ماتما نے دی ہے۔ سیرے واسطے وہی کافی ہے۔ آپ سے تو مجھے صرف وہی برہمی موت کے بعد آتما کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور جو او

برہم کا گیان جس کا نام برہم دریا ہے وہی لینا ہے۔ پس آپ اُس کو مجھے دیکھئے +

अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीयन्मर्त्यः कथस्य प्रजानना

अभिधायनवर्शरति प्रमोदानविदीर्घे जीविते को रमेत ॥ २८ ॥

अमृतानाम् (میرا رتھ) अजीर्यताम् جس میں خرچ اور نقصان نہیں ہوتا

उपेत्य جو موت اور ناش سے رہت ہیں یعنی نہ تو گھٹتی اور بڑھتی ہے

जीर्यन् جسم وغیرہ کی بڑھاپے کو حاصل کر کے

कथस्य: جو زمین پرینچ گئی میں قائم ہوتا ہے

प्रजानना انسان

अभिधायन (حقیقت میں رکھ کا سبب جاننے والا) वर्षरति प्रमो

दौ (عورتوں کے تعلق سے نہیں ہونے والے سکھوں کو) प्रतिदीर्घे بہت دیر تک رہنے

रमेत (ارٹھ) بچھینکنا ہے کہا اسے ہمارا ج کم اور ناش سے میرا اور ایسی چیزوں کو جن کے بگڑنے

کا کبھی شک ہی نہ ہو۔ حاصل کرنے ناش ہونے والی زمین پر موکش سکھ کی نسبت بہت ہی

خواب حالت میں قائم ہے۔ باتمیز آدمی جس کو یہ دنیاوی سکھ چارنے سے دیکھ روپ ہی معلوم

ہوتے ہیں۔ جو یہ جانتا ہے کہ ان سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ ان

کے اندر کس طرح پھنس سکتا ہے جس میں تھوڑی دیر تک رہنا بھی عقلمند کو پسند نہ ہو تو

بہت زندہ گی صرف وشویوں کے بھوگنے کے واسطے مانگنا کس عقلمند کو پسند نہ ہو +

(سوال) کیا دشنے دیکھ روپ میں تمام دنیا کے لوگ تو انہیں کو سکھ مانتے ہیں؟ +

(جواب) جو دیکھ دیکھ اور سکھ کی مابیت سے ناواقف ہیں۔ وہی وشویوں کو سکھ مانتے

ہیں۔ اور جو لوگ ان کی مابیت سے واقف ہیں۔ وہ ان کو سکھ تسلیم کرنے کے بجائے پورا

دیکھ مانتے ہیں۔ کیونکہ یہ پرمانند کی پراپتی کے راستہ میں بہت بڑی روکاؤ ہے +

(سوال) اسی واسطے جیسے جینگ نے بھی کہا ہے کہ اس سنسار میں ایسا کوئی آدمی پیدا

نہیں ہوتا۔ جو سونے اور عورت کی خواہش نہ رکھتا ہو +

(جواب) اسی واسطے آپ کو یہ ایسا نہیں بتلایا بلکہ یہ دکھایا ہے کہ یہ دو چیزیں

لہذا انچیکتا دوسرا نہیں مانگ سکتا۔ اسی کو بتلائیں +

دوسری پٹی

अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषः ॥ सिनीत
तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्था
द्य उ प्रेयो दुरास्ति ॥ २ ॥ ३० ॥

(پدارتھ) **अन्यत** دوسرا ہے **श्रेयः** موکش کے حاصل کرنے کا سادہن
جو کلیان کاری کرم ہے **अन्यद** اُس کے علاوہ دوسرا ہے **उत्प्रेय** بہت
پیارا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی عورت دولت وغیرہ دنیاوی سکھوں کا سبب
یہ دونوں کرم **नानार्थे** خواہش کی زنجیر میں باندھتے ہیں **तयो** ان میں سے **श्रेय**
आददा شری مارگ پر چلنے سے یعنی موکش کے سادہن کرنے سے **साधु**
ہے یعنی موکش بجاتا ہے **य उ** اور **प्रेय** بڑی کوتاہی کرتا ہے
بہت **सुकھे** سے **हीयते** خالی رہ جاتا ہے +

(ارٹھ) دنیاویں دو قسم کے کرم ہیں۔ ایک وہ جن کے آغاز میں کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوتی
بلکہ بہت ہی دلچسپ معلوم ہوتے ہیں۔ انجام اس کا ٹھیک نہیں۔ اس کو پری مارگ یعنی
دنیاویں سکھوں کا راستہ کہا جاتا ہے۔ جس پر آجکل مغربی دنیا چل رہی ہے۔ دوسرا وہ
راستہ جس کے آغاز میں کوئی آرام نہیں ملتا۔ بلکہ بہت سی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے
لیکن انجام میں بہت ہی بڑا سکھ ہوتا ہے جس کو موکش کہتے ہیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی کا
نام شری مارگ ہے جس پر چلنے والے تشریٹھ کھلاتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے کرموں کی
خواہش جو آتما کو اس کی رسی میں باندھ لیتی ہے۔ ان میں سے جو شری مارگ کے سادہن کرتا
ہے۔ وہ تو اپنے مطلب میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھوں سے چھوٹ کر نتیجہ یعنی ہماکھ

بہت رہتے وہاں سکھ کو محل کرتا ہے۔ اور جو پڑھی مارگ کو قبول کرتا ہے۔ وہ اس منزل میں کامیاب رہتا ہے جس طرح دنیا میں بونا اور کھانا دو طرح کے کرم ہیں جس طرح گنا اور چڑھنا دو قسم کی حرکت ہے۔ اب جو کرتا ہے اس کو آغاز میں کوئی تکلیف نہیں معلوم ہوتی لیکن جس وقت گرنے کی منزل زمین پر پہنچ جاتا ہے۔ تمام سخت چوٹ آتی ہے بعض وقت مر جاتا ہے۔ دوسری چوڑھتا ہے۔ اس کو آغاز میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ کشش زمین کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے بہت ہی زور دینا ہے جس سے تھکاؤ پیدا ہوتی ہے لیکن منزل پر چڑھ کر بہت ہی آرام ملتا ہے کھانے والا موجودہ کو کھولیتا ہے۔ اور بونے والا اس کو سینکڑوں گنا زیادہ بنا لیتا ہے۔ ایک کا آغاز اچھا اور انجام بُرا ہے۔ دوسرے کا آغاز ویسا بُرا نہیں معلوم ہوتا لیکن انجام بہت ہی مبارک ہے۔ ان دونوں راہتوں میں اپنی ہمت اور حوصلہ کے موافق چلتے ہیں۔ جو کمزور دل انسان ہیں۔ وہ پہلے سکھ کو پسند کرتے ہیں جس سے وہ کچھ کی منزل کو حاصل کرنے سے ناکامیاب رہ جاتے ہیں اور پھر آخر میں ہیں۔ جن کا حوصلہ اور ہمت بڑی ہے۔ وہ شروع کی تکلیفوں کو پرواہ نہ کر کے اُس راستہ پر چلتے ہیں جس کا انجام بہت ہی عمدہ ہے۔ بہت ہی سکھ نصیب ہوتا ہے جس کے واسطے ایک شاعر لکھتا ہے

مرد آخر بہن مبارک بندہ آیت

جن کا انجام اچھا ہے وہی اچھا ہے +

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस्तौ सम्परीत्य विचिन्तते धीरः ।
 श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रयोमन्दो योगतो माद्वृणीति ॥

(پدارتھ) श्रेयश्च مکھیاں اور प्रेयश्च دنیاوی سکھ مनुष्यम्
 کرنے لائق باندہ یعنی انسان رات پراپت ہوتے یعنی دنیا میں ان سے واسطہ پڑتا ہے

तौ ان میں سے सम्परीत्य اس کو زیادہ غور کی نظر سے تحقیق کر کے विचिन्तते
 ان کی حالتوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے جس میں धीरा عقلمند با حوصلہ آدمی श्रेयो
 کلہین کے راستہ हि نیچے کر کے धीरो عالم محقق آدمی प्रेयस دلفریک
 श्रेयः آخر میں سکھ دینے والے راستہ کو अभिवृणीत قبول کرتا ہے प्रयः

دلفریب راستہ کو मन्द کم عقل لوگ योगक्षेमद تنگدستی وغیرہ کے خون
 سے بچنے اور ظاہری سکھ کا سبب سمجھ کر वृणीते قبول کرتا ہے +
 (ارٹھ) متذکرہ بالا دو قسم کے راستوں سے انسانوں کا تعلق ہوتا ہے۔ ان میں سے جو عقلمند
 انسان ہیں۔ جن کو حق و باطل کی تمیز کا مادہ ہے۔ جن کو تنگدستی سستی بہل پسندی آم
 طہی نے گھرا ہوا نہیں۔ جن کے خیال وسیع ہیں۔ وہ تو پری مارگ کی نسبت جس میں گو اس
 وقت سکھ ہے لیکن آگے کو سکھ کی جگہ دکھ کی آشا ہے۔ چھوڑ کر شری مارگ یعنی دکھوں کے
 راستہ کو حاصل کرتے ہیں لیکن جو لوگ کم عقل اور بے حوصلہ ہیں۔ جن کو اس قدر تمیز اور
 بہت نہیں۔ کہ وہ استقلال سے اس مارگ پر چل سکیں۔ جس کا پھل ویرجہ ملتا ہے۔ وہ
 ظاہر تکلیفوں سے بچنے کے خیال سے اور ظاہری آرام کا سبب جان کر دنیاوی سکھ یعنی
 دین دولت اور سورا جیہ وغیرہ کی خواہش میں جاگرتے ہیں +
 (سوال) کیا دین دولت و سورا جیہ کی خواہش کرنا بیوقوفوں اور بزدلوں کا کام ہے۔ ہم
 تو بڑے بڑے لائق آدمیوں کو اس میں مبتلا پاتے ہیں۔ جن کی علمیت کی دنیا میں دھوم ہے
 (جواب) بیشک جو لوگ اپنی ہستی سے ناواقف ہیں۔ جن کو میں کون ہوں۔ اور میرا
 کیا ہے۔ اس بات کا بھی صحیح علم نہیں۔ جو یہ بھی نہیں جانتے۔ میرے لئے مفید کیا ہے اور
 مضر کیا ہے۔ ان کو کوئی خواہ بڑا لائق کہے۔ یا عالم درحقیقت وہ بے تمیز ہیں۔ کیونکہ دنیاوی
 دین دولت اور سورا جیہ کے واسطے مفید ہیں نہ کہ روح کے واسطے۔ ان کے تعلقات
 سے روح کو نقصان پہنچتا ہے پس ان کو عقلمند اور لائق کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ناٹ
 کا نام راجہ رکھ دیا ہے +

सत्त्वं प्रियान्प्रियरूपांश्चकासानभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यसा-
 दीः। नैतां सृङ्गां वित्तमयीमवाप्नोमस्यां सज्जन्ति बह-
 वो मनुष्यः॥ ३॥ ३२॥

(پدارتھ) सत्त्वं وہ تو نے میرے بہت لالچ دکھائے پر بھی प्रियान्
 प्रियरूपां کے بہتوں کے सुन्दर روپ والی استریوں کو च اور

(ارکھ) اسے بچکتا یہ میں نے اچھی طرح سے جان لیا ہے۔ کہ یہ متضاد صفات یعنی اوڈیا یعنی جس کا آغاز دلفریب اور انجام خراب ہے۔ دوسری اوڈیا جس کا آغاز خشک انجام پرانا کو دینے والا ہے۔ ان دونوں میں سے جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ دوسری اُلٹی گمان کو چھوڑ کر اوڈیا یعنی جو چیز جیسی ہے۔ اُس کو ویسا ہی جاننا روپ جو صحیح گمان ہے تو اُسی کو جانتا ہے۔ اسے بچکتا تجھ کو دنیا کی بہت دولت و حشمت اوروشیوں کے بھوک اپنی زنجیر میں پھنسا نہیں سکتے۔ حقیقت میں تو اوڈیا کی طاقت سے دور نکل گیا ہے۔ اب تو اوڈیا میں پھنس نہیں سکتا۔ کیونکہ تو نے ان کی تیز حاصل کر لی ہے اور جس کو تیز ہو جاتی ہے وہ اچھے کو چھوڑ کر بُرے کو حاصل نہیں کر سکتا +

अविद्याया मन्तरे वर्त्तमानाः स्वयं धीरा पण्डित-
ममन्य मानाः। दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा
अन्धेनैव नीयमाना यथा ; न्धे ॥ ५ ॥ ३४ ॥
(پدارکھ) अविव्यायाम اور یا یعنی متعصب گمان یعنی پری مارگ برآغاز میں دلفریب ہوتا ہے اُس کے اندر वर्त्तमानا: کام کرتے ہوئے یا پھنسنے پر مبنی حالت میں वयम् اپنے کو धीरा رہ رہ یعنی گمان والا पण्डित ست است کے دہار کرنے والا सन्यनाणा مانتے ہوئے दन्द्रम्यमाणा راستہ پر یعنی دھوکہ بازی سے کام لیتے ہوئے परियन्ति بچ گئی کو براہت ہوتے ہیں यथा अन्धेन اندھے کے نیयमाना: तिच्छे दं भूतं یسے अन्धा: اندھا

(ارکھ) اور یا یعنی دنیا کی دلفریب چیزوں کے حاصل کرنے میں لگے ہوئے اپنے آپ کو مستقل اور مدق کہنے والے یہ گتی یعنی خراب حالت کو پہنچ جاتے ہیں۔ جسے کسی اندھے کے پیچھے لگ کر اندھا کنوئیں میں جا کر تابے کیا ہی اعلیٰ اپدیش ہے کہ جو لوگ پری مارگ یعنی نفسانی خواہشوں میں لگے ہوئے اپنی آتمک حالت کو بگاڑ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے لگ کر اندھا کنوئیں میں جا کر تابے کیا ہی اعلیٰ اپدیش ہے کہ جو لوگ پری مارگ یعنی ان باتوں کو نہیں سوچتے۔ کہ میں کیا ہوں۔ میرے لئے مفید کیا ہے۔ اور دھوکہ کیا ہے

بلکہ ایسا چارے والوں کو دُعاؤں کی خیال کا آدمی کہہ کر ان کے گمان کو جو صحیح اور سچ کا موجب ہے
تعمید و تمکین کہہ کر یعنی وہ ہم بتلا کر اپنے غلط گمان کو صحیح بتلاتے ہیں۔ اُن کی وہی حالت ہے جیسے
ایک اندھے کے پیچھے لگ کر دوسرا اندھا کنٹھیں میں جاگتا ہے۔ ایسے ہی نفیس پرستوں کی
تقلید کرتے ہوئے لوگ بہت ہی نیچ حالت تک پہنچ گئے ہیں۔ جن کو اپنی ہستی کا تو گمان نہیں
یہیں دعویٰ دنیا کی سائنس جاننے کا کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود بخوبی تکلیف پاتے ہیں۔ اور اپنی
پیروی سے ہزاروں کو ویدک و صہرم کی جگہ نفس پرست بنا کر پاپ میں پھنساتے ہیں۔ کیونکہ
دنیا کی جس قدر چیزیں ہیں۔ ان کا تعلق جسم سے ہے۔ جو پیدا ہوا اور ناش ہونے والا ہے پس
جس جسم نے ہزاروں قسم کی کوشش کرتے رہ بھی زندہ نہیں رہتا۔ اور جس آتما نے کبھی نہیں
مرنا تو اتنا کچھ چھوڑ کر جسم کا غلام بننا جہالت نہیں تو کیا ہے۔ ایسی کوئی دُنیاوی شے نہیں
جو آتما کے واسطے مفید ہو۔ نتیجہ آتما کے واسطے اُمیتہ نفسانی چیزیں کس طرح مفید ہو سکتی ہیں
نتیجہ کے واسطے اُمیتہ کسی حالت میں مفید نہیں ہو سکتا۔ آتما کے واسطے دُویا اور تپ و وہی
مفید چیزیں ہیں۔ دُویا پر آتما کے پاک وجود سے الامام کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے اور ہمیشہ
ایک سی رہتی ہے۔ کوئی بڑی مارگ کا آدمی اُس دُویا کو نہیں جان سکتا۔ جس سے شرعی مارگ
کی منزل پر پہنچتا ہے۔ شرعی مارگ پر وہی لوگ جاتے ہیں اور او دُویا کی زنجیروں کو کاٹ کر دُویا کے
امرت کا سودا لیتے ہیں۔ جن کو چاروں طرف ہی امرت کا مخزن معلوم ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک
طرف بندھے ہوئے نہیں ہوتے۔ بلکہ سنسار کے اوپکار کو ہی اپنا مشن جانتے ہیں +

न सांख्यसायः प्रति भाति बालं प्रमादज्ञं वित्तमोहेन मूढम्।
अयं लोको नास्ति पर इति गानीषुनः पुनरवशमा पयते मे॥
(پدارتھ) نہیں ^{۵۵۳} ^{۵۵۴} ^{۵۵۵} ^{۵۵۶} ^{۵۵۷} ^{۵۵۸} ^{۵۵۹} ^{۵۶۰} ^{۵۶۱} ^{۵۶۲} ^{۵۶۳} ^{۵۶۴} ^{۵۶۵} ^{۵۶۶} ^{۵۶۷} ^{۵۶۸} ^{۵۶۹} ^{۵۷۰} ^{۵۷۱} ^{۵۷۲} ^{۵۷۳} ^{۵۷۴} ^{۵۷۵} ^{۵۷۶} ^{۵۷۷} ^{۵۷۸} ^{۵۷۹} ^{۵۸۰} ^{۵۸۱} ^{۵۸۲} ^{۵۸۳} ^{۵۸۴} ^{۵۸۵} ^{۵۸۶} ^{۵۸۷} ^{۵۸۸} ^{۵۸۹} ^{۵۹۰} ^{۵۹۱} ^{۵۹۲} ^{۵۹۳} ^{۵۹۴} ^{۵۹۵} ^{۵۹۶} ^{۵۹۷} ^{۵۹۸} ^{۵۹۹} ^{۶۰۰} ^{۶۰۱} ^{۶۰۲} ^{۶۰۳} ^{۶۰۴} ^{۶۰۵} ^{۶۰۶} ^{۶۰۷} ^{۶۰۸} ^{۶۰۹} ^{۶۱۰} ^{۶۱۱} ^{۶۱۲} ^{۶۱۳} ^{۶۱۴} ^{۶۱۵} ^{۶۱۶} ^{۶۱۷} ^{۶۱۸} ^{۶۱۹} ^{۶۲۰} ^{۶۲۱} ^{۶۲۲} ^{۶۲۳} ^{۶۲۴} ^{۶۲۵} ^{۶۲۶} ^{۶۲۷} ^{۶۲۸} ^{۶۲۹} ^{۶۳۰} ^{۶۳۱} ^{۶۳۲} ^{۶۳۳} ^{۶۳۴} ^{۶۳۵} ^{۶۳۶} ^{۶۳۷} ^{۶۳۸} ^{۶۳۹} ^{۶۴۰} ^{۶۴۱} ^{۶۴۲} ^{۶۴۳} ^{۶۴۴} ^{۶۴۵} ^{۶۴۶} ^{۶۴۷} ^{۶۴۸} ^{۶۴۹} ^{۶۵۰} ^{۶۵۱} ^{۶۵۲} ^{۶۵۳} ^{۶۵۴} ^{۶۵۵} ^{۶۵۶} ^{۶۵۷} ^{۶۵۸} ^{۶۵۹} ^{۶۶۰} ^{۶۶۱} ^{۶۶۲} ^{۶۶۳} ^{۶۶۴} ^{۶۶۵} ^{۶۶۶} ^{۶۶۷} ^{۶۶۸} ^{۶۶۹} ^{۶۷۰} ^{۶۷۱} ^{۶۷۲} ^{۶۷۳} ^{۶۷۴} ^{۶۷۵} ^{۶۷۶} ^{۶۷۷} ^{۶۷۸} ^{۶۷۹} ^{۶۸۰} ^{۶۸۱} ^{۶۸۲} ^{۶۸۳} ^{۶۸۴} ^{۶۸۵} ^{۶۸۶} ^{۶۸۷} ^{۶۸۸} ^{۶۸۹} ^{۶۹۰} ^{۶۹۱} ^{۶۹۲} ^{۶۹۳} ^{۶۹۴} ^{۶۹۵} ^{۶۹۶} ^{۶۹۷} ^{۶۹۸} ^{۶۹۹} ^{۷۰۰} ^{۷۰۱} ^{۷۰۲} ^{۷۰۳} ^{۷۰۴} ^{۷۰۵} ^{۷۰۶} ^{۷۰۷} ^{۷۰۸} ^{۷۰۹} ^{۷۱۰} ^{۷۱۱} ^{۷۱۲} ^{۷۱۳} ^{۷۱۴} ^{۷۱۵} ^{۷۱۶} ^{۷۱۷} ^{۷۱۸} ^{۷۱۹} ^{۷۲۰} ^{۷۲۱} ^{۷۲۲} ^{۷۲۳} ^{۷۲۴} ^{۷۲۵} ^{۷۲۶} ^{۷۲۷} ^{۷۲۸} ^{۷۲۹} ^{۷۳۰} ^{۷۳۱} ^{۷۳۲} ^{۷۳۳} ^{۷۳۴} ^{۷۳۵} ^{۷۳۶} ^{۷۳۷} ^{۷۳۸} ^{۷۳۹} ^{۷۴۰} ^{۷۴۱} ^{۷۴۲} ^{۷۴۳} ^{۷۴۴} ^{۷۴۵} ^{۷۴۶} ^{۷۴۷} ^{۷۴۸} ^{۷۴۹} ^{۷۵۰} ^{۷۵۱} ^{۷۵۲} ^{۷۵۳} ^{۷۵۴} ^{۷۵۵} ^{۷۵۶} ^{۷۵۷} ^{۷۵۸} ^{۷۵۹} ^{۷۶۰} ^{۷۶۱} ^{۷۶۲} ^{۷۶۳} ^{۷۶۴} ^{۷۶۵} ^{۷۶۶} ^{۷۶۷} ^{۷۶۸} ^{۷۶۹} ^{۷۷۰} ^{۷۷۱} ^{۷۷۲} ^{۷۷۳} ^{۷۷۴} ^{۷۷۵} ^{۷۷۶} ^{۷۷۷} ^{۷۷۸} ^{۷۷۹} ^{۷۸۰} ^{۷۸۱} ^{۷۸۲} ^{۷۸۳} ^{۷۸۴} ^{۷۸۵} ^{۷۸۶} ^{۷۸۷} ^{۷۸۸} ^{۷۸۹} ^{۷۹۰} ^{۷۹۱} ^{۷۹۲} ^{۷۹۳} ^{۷۹۴} ^{۷۹۵} ^{۷۹۶} ^{۷۹۷} ^{۷۹۸} ^{۷۹۹} ^{۸۰۰} ^{۸۰۱} ^{۸۰۲} ^{۸۰۳} ^{۸۰۴} ^{۸۰۵} ^{۸۰۶} ^{۸۰۷} ^{۸۰۸} ^{۸۰۹} ^{۸۱۰} ^{۸۱۱} ^{۸۱۲} ^{۸۱۳} ^{۸۱۴} ^{۸۱۵} ^{۸۱۶} ^{۸۱۷} ^{۸۱۸} ^{۸۱۹} ^{۸۲۰} ^{۸۲۱} ^{۸۲۲} ^{۸۲۳} ^{۸۲۴} ^{۸۲۵} ^{۸۲۶} ^{۸۲۷} ^{۸۲۸} ^{۸۲۹} ^{۸۳۰} ^{۸۳۱} ^{۸۳۲} ^{۸۳۳} ^{۸۳۴} ^{۸۳۵} ^{۸۳۶} ^{۸۳۷} ^{۸۳۸} ^{۸۳۹} ^{۸۴۰} ^{۸۴۱} ^{۸۴۲} ^{۸۴۳} ^{۸۴۴} ^{۸۴۵} ^{۸۴۶} ^{۸۴۷} ^{۸۴۸} ^{۸۴۹} ^{۸۵۰} ^{۸۵۱} ^{۸۵۲} ^{۸۵۳} ^{۸۵۴} ^{۸۵۵} ^{۸۵۶} ^{۸۵۷} ^{۸۵۸} ^{۸۵۹} ^{۸۶۰} ^{۸۶۱} ^{۸۶۲} ^{۸۶۳} ^{۸۶۴} ^{۸۶۵} ^{۸۶۶} ^{۸۶۷} ^{۸۶۸} ^{۸۶۹} ^{۸۷۰} ^{۸۷۱} ^{۸۷۲} ^{۸۷۳} ^{۸۷۴} ^{۸۷۵} ^{۸۷۶} ^{۸۷۷} ^{۸۷۸} ^{۸۷۹} ^{۸۸۰} ^{۸۸۱} ^{۸۸۲} ^{۸۸۳} ^{۸۸۴} ^{۸۸۵} ^{۸۸۶} ^{۸۸۷} ^{۸۸۸} ^{۸۸۹} ^{۸۹۰} ^{۸۹۱} ^{۸۹۲} ^{۸۹۳} ^{۸۹۴} ^{۸۹۵} ^{۸۹۶} ^{۸۹۷} ^{۸۹۸} ^{۸۹۹} ^{۹۰۰} ^{۹۰۱} ^{۹۰۲} ^{۹۰۳} ^{۹۰۴} ^{۹۰۵} ^{۹۰۶} ^{۹۰۷} ^{۹۰۸} ^{۹۰۹} ^{۹۱۰} ^{۹۱۱} ^{۹۱۲} ^{۹۱۳} ^{۹۱۴} ^{۹۱۵} ^{۹۱۶} ^{۹۱۷} ^{۹۱۸} ^{۹۱۹} ^{۹۲۰} ^{۹۲۱} ^{۹۲۲} ^{۹۲۳} ^{۹۲۴} ^{۹۲۵} ^{۹۲۶} ^{۹۲۷} ^{۹۲۸} ^{۹۲۹} ^{۹۳۰} ^{۹۳۱} ^{۹۳۲} ^{۹۳۳} ^{۹۳۴} ^{۹۳۵} ^{۹۳۶} ^{۹۳۷} ^{۹۳۸} ^{۹۳۹} ^{۹۴۰} ^{۹۴۱} ^{۹۴۲} ^{۹۴۳} ^{۹۴۴} ^{۹۴۵} ^{۹۴۶} ^{۹۴۷} ^{۹۴۸} ^{۹۴۹} ^{۹۵۰} ^{۹۵۱} ^{۹۵۲} ^{۹۵۳} ^{۹۵۴} ^{۹۵۵} ^{۹۵۶} ^{۹۵۷} ^{۹۵۸} ^{۹۵۹} ^{۹۶۰} ^{۹۶۱} ^{۹۶۲} ^{۹۶۳} ^{۹۶۴} ^{۹۶۵} ^{۹۶۶} ^{۹۶۷} ^{۹۶۸} ^{۹۶۹} ^{۹۷۰} ^{۹۷۱} ^{۹۷۲} ^{۹۷۳} ^{۹۷۴} ^{۹۷۵} ^{۹۷۶} ^{۹۷۷} ^{۹۷۸} ^{۹۷۹} ^{۹۸۰} ^{۹۸۱} ^{۹۸۲} ^{۹۸۳} ^{۹۸۴} ^{۹۸۵} ^{۹۸۶} ^{۹۸۷} ^{۹۸۸} ^{۹۸۹} ^{۹۹۰} ^{۹۹۱} ^{۹۹۲} ^{۹۹۳} ^{۹۹۴} ^{۹۹۵} ^{۹۹۶} ^{۹۹۷} ^{۹۹۸} ^{۹۹۹} ^{۱۰۰۰} ^{۱۰۰۱} ^{۱۰۰۲} ^{۱۰۰۳} ^{۱۰۰۴} ^{۱۰۰۵} ^{۱۰۰۶} ^{۱۰۰۷} ^{۱۰۰۸} ^{۱۰۰۹} ^{۱۰۱۰} ^{۱۰۱۱} ^{۱۰۱۲} ^{۱۰۱۳} ^{۱۰۱۴} ^{۱۰۱۵} ^{۱۰۱۶} ^{۱۰۱۷} ^{۱۰۱۸} ^{۱۰۱۹} ^{۱۰۲۰} ^{۱۰۲۱} ^{۱۰۲۲} ^{۱۰۲۳} ^{۱۰۲۴} ^{۱۰۲۵} ^{۱۰۲۶} ^{۱۰۲۷} ^{۱۰۲۸} ^{۱۰۲۹} ^{۱۰۳۰} ^{۱۰۳۱} ^{۱۰۳۲} ^{۱۰۳۳} ^{۱۰۳۴} ^{۱۰۳۵} ^{۱۰۳۶} ^{۱۰۳۷} ^{۱۰۳۸} ^{۱۰۳۹} ^{۱۰۴۰} ^{۱۰۴۱} ^{۱۰۴۲} ^{۱۰۴۳} ^{۱۰۴۴} ^{۱۰۴۵} ^{۱۰۴۶} ^{۱۰۴۷} ^{۱۰۴۸} ^{۱۰۴۹} ^{۱۰۵۰} ^{۱۰۵۱} ^{۱۰۵۲} ^{۱۰۵۳} ^{۱۰۵۴} ^{۱۰۵۵} ^{۱۰۵۶} ^{۱۰۵۷} ^{۱۰۵۸} ^{۱۰۵۹} ^{۱۰۶۰} ^{۱۰۶۱} ^{۱۰۶۲} ^{۱۰۶۳} ^{۱۰۶۴} ^{۱۰۶۵} ^{۱۰۶۶} ^{۱۰۶۷} ^{۱۰۶۸} ^{۱۰۶۹} ^{۱۰۷۰} ^{۱۰۷۱} ^{۱۰۷۲} ^{۱۰۷۳} ^{۱۰۷۴} ^{۱۰۷۵} ^{۱۰۷۶} ^{۱۰۷۷} ^{۱۰۷۸} ^{۱۰۷۹} ^{۱۰۸۰} ^{۱۰۸۱} ^{۱۰۸۲} ^{۱۰۸۳} ^{۱۰۸۴} ^{۱۰۸۵} ^{۱۰۸۶} ^{۱۰۸۷} ^{۱۰۸۸} ^{۱۰۸۹} ^{۱۰۹۰} ^{۱۰۹۱} ^{۱۰۹۲} ^{۱۰۹۳} ^{۱۰۹۴} ^{۱۰۹۵} ^{۱۰۹۶} ^{۱۰۹۷} ^{۱۰۹۸} ^{۱۰۹۹} ^{۱۱۰۰} ^{۱۱۰۱} ^{۱۱۰۲} ^{۱۱۰۳} ^{۱۱۰۴} ^{۱۱۰۵} ^{۱۱۰۶} ^{۱۱۰۷} ^{۱۱۰۸} ^{۱۱۰۹} ^{۱۱۱۰} ^{۱۱۱۱} ^{۱۱۱۲} ^{۱۱۱۳} ^{۱۱۱۴} ^{۱۱۱۵} ^{۱۱۱۶} ^{۱۱۱۷} ^{۱۱۱۸} ^{۱۱۱۹} ^{۱۱۲۰} ^{۱۱۲۱} ^{۱۱۲۲} ^{۱۱۲۳} ^{۱۱۲۴} ^{۱۱۲۵} ^{۱۱۲۶} ^{۱۱۲۷} ^{۱۱۲۸} ^{۱۱۲۹} ^{۱۱۳۰} ^{۱۱۳۱} ^{۱۱۳۲} ^{۱۱۳۳} ^{۱۱۳۴} ^{۱۱۳۵} ^{۱۱۳۶} ^{۱۱۳۷} ^{۱۱۳۸} ^{۱۱۳۹} ^{۱۱۴۰} ^{۱۱۴۱} ^{۱۱۴۲} ^{۱۱۴۳} ^{۱۱۴۴} ^{۱۱۴۵} ^{۱۱۴۶} ^{۱۱۴۷} ^{۱۱۴۸} ^{۱۱۴۹} ^{۱۱۵۰} ^{۱۱۵۱} ^{۱۱۵۲} ^{۱۱۵۳} ^{۱۱۵۴} ^{۱۱۵۵} ^{۱۱۵۶} ^{۱۱۵۷} ^{۱۱۵۸} ^{۱۱۵۹} ^{۱۱۶۰} ^{۱۱۶۱} ^{۱۱۶۲} ^{۱۱۶۳} ^{۱۱۶۴} ^{۱۱۶۵} ^{۱۱۶۶} ^{۱۱۶۷} ^{۱۱۶۸} ^{۱۱۶۹} ^{۱۱۷۰} ^{۱۱۷۱} ^{۱۱۷۲} ^{۱۱۷۳} ^{۱۱۷۴} ^{۱۱۷۵} ^{۱۱۷۶} ^{۱۱۷۷} ^{۱۱۷۸} ^{۱۱۷۹} ^{۱۱۸۰} ^{۱۱۸۱} ^{۱۱۸۲} ^{۱۱۸۳} ^{۱۱۸۴} ^{۱۱۸۵} ^{۱۱۸۶} ^{۱۱۸۷} ^{۱۱۸۸} ^{۱۱۸۹} ^{۱۱۹۰} ^{۱۱۹۱} ^{۱۱۹۲} ^{۱۱۹۳} ^{۱۱۹۴} ^{۱۱۹۵} ^{۱۱۹۶} ^{۱۱۹۷} ^{۱۱۹۸} ^{۱۱۹۹} ^{۱۲۰۰} ^{۱۲۰۱} ^{۱۲۰۲} ^{۱۲۰۳} ^{۱۲۰۴} ^{۱۲۰۵} ^{۱۲۰۶} ^{۱۲۰۷} ^{۱۲۰۸} ^{۱۲۰۹} ^{۱۲۱۰} ^{۱۲۱۱} ^{۱۲۱۲} ^{۱۲۱۳} ^{۱۲۱۴} ^{۱۲۱۵} ^{۱۲۱۶} ^{۱۲۱۷} ^{۱۲۱۸} ^{۱۲۱۹} ^{۱۲۲۰} ^{۱۲۲۱} ^{۱۲۲۲} ^{۱۲۲۳} ^{۱۲۲۴} ^{۱۲۲۵} ^{۱۲۲۶} ^{۱۲۲۷} ^{۱۲۲۸} ^{۱۲۲۹} ^{۱۲۳۰} ^{۱۲۳۱} ^{۱۲۳۲} ^{۱۲۳۳} ^{۱۲۳۴} ^{۱۲۳۵} ^{۱۲۳۶} ^{۱۲۳۷} ^{۱۲۳۸} ^{۱۲۳۹} ^{۱۲۴۰} ^{۱۲۴۱} ^{۱۲۴۲} ^{۱۲۴۳} ^{۱۲۴۴} ^{۱۲۴۵} ^{۱۲۴۶} ^{۱۲۴۷} ^{۱۲۴۸} ^{۱۲۴۹} ^{۱۲۵۰} ^{۱۲۵۱} ^{۱۲۵۲} ^{۱۲۵۳} ^{۱۲۵۴} ^{۱۲۵۵} ^{۱۲۵۶} ^{۱۲۵۷} ^{۱۲۵۸} ^{۱۲۵۹} ^{۱۲۶۰} ^{۱۲۶۱} ^{۱۲۶۲} ^{۱۲۶۳} ^{۱۲۶۴} ^{۱۲۶۵} ^{۱۲۶۶} ^{۱۲۶۷} ^{۱۲۶۸} ^{۱۲۶۹} ^{۱۲۷۰} ^{۱۲۷۱} ^{۱۲۷۲} ^{۱۲۷۳} ^{۱۲۷۴} ^{۱۲۷۵} ^{۱۲۷۶} ^{۱۲۷۷} ^{۱۲۷۸} ^{۱۲۷۹} ^{۱۲۸۰} ^{۱۲۸۱} ^{۱۲۸۲} ^{۱۲۸۳} ^{۱۲۸۴} ^{۱۲۸۵} ^{۱۲۸۶} ^{۱۲۸۷} ^{۱۲۸۸} ^{۱۲۸۹} ^{۱۲۹۰} ^{۱۲۹۱} ^{۱۲۹۲} ^{۱۲۹۳} ^{۱۲۹۴} ^{۱۲۹۵} ^{۱۲۹۶} ^{۱۲۹۷} ^{۱۲۹۸} ^{۱۲۹۹} ^{۱۳۰۰} ^{۱۳۰۱} ^{۱۳۰۲} ^{۱۳۰۳} ^{۱۳۰۴} ^{۱۳۰۵} ^{۱۳۰۶} ^{۱۳۰۷} ^{۱۳۰۸} ^{۱۳۰۹} ^{۱۳۱۰} ^{۱۳۱۱} ^{۱۳۱۲} ^{۱۳۱۳} ^{۱۳۱۴} ^{۱۳۱۵} ^{۱۳۱۶} ^{۱۳۱۷} ^{۱۳۱۸} ^{۱۳۱۹} ^{۱۳۲۰} ^{۱۳۲۱} ^{۱۳۲۲} ^{۱۳۲۳} ^{۱۳۲۴} ^{۱۳۲۵} ^{۱۳۲۶} ^{۱۳۲۷} ^{۱۳۲۸} ^{۱۳۲۹} ^{۱۳۳۰} ^{۱۳۳۱} ^{۱۳۳۲} ^{۱۳۳۳} ^{۱۳۳۴} ^{۱۳۳۵} ^{۱۳۳۶} ^{۱۳۳۷} ^{۱۳۳۸} ^{۱۳۳۹} ^{۱۳۴۰} ^{۱۳۴۱} ^{۱۳۴۲} ^{۱۳۴۳} ^{۱۳۴۴} ^{۱۳۴۵} ^{۱۳۴۶} ^{۱۳۴۷} ^{۱۳۴۸} ^{۱۳۴۹} ^{۱۳۵۰} ^{۱۳۵۱} ^{۱۳۵۲} ^{۱۳۵۳} ^{۱۳۵۴} ^{۱۳۵۵} ^{۱۳۵۶} ^{۱۳۵۷} ^{۱۳۵۸} ^{۱۳۵۹} ^{۱۳۶۰} ^{۱۳۶۱} ^{۱۳۶۲} ^{۱۳۶۳} ^{۱۳۶۴} ^{۱۳۶۵} ^{۱۳۶۶} ^{۱۳۶۷} ^{۱۳۶۸} ^{۱۳۶۹} ^{۱۳۷۰} ^{۱۳۷۱} ^{۱۳۷۲} ^{۱۳۷۳} ^{۱۳۷۴} ^{۱۳۷۵} ^{۱۳۷۶} ^{۱۳۷۷} ^{۱۳۷۸} ^{۱۳۷۹} ^{۱۳۸۰} ^{۱۳۸۱} ^{۱۳۸۲} ^{۱۳۸۳} ^{۱۳۸۴} ^{۱۳۸۵} ^{۱۳۸۶} ^{۱۳۸۷} ^{۱۳۸۸} ^{۱۳۸۹} ^{۱۳۹۰} ^{۱۳۹۱} ^{۱۳۹۲} ^{۱۳۹۳} ^{۱۳۹۴} ^{۱۳۹۵} ^{۱۳۹۶} ^{۱۳۹۷} ^{۱۳۹۸} ^{۱۳۹۹} ^{۱۴۰۰} ^{۱۴۰۱} ^{۱۴۰۲} ^{۱۴۰۳} ^{۱۴۰۴} ^{۱۴۰۵} ^{۱۴۰۶} ^{۱۴۰۷} ^{۱۴۰۸} ^{۱۴۰۹} ^{۱۴۱۰} ^{۱۴۱۱} ^{۱۴۱۲} ^{۱۴۱۳} ^{۱۴۱۴} ^{۱۴۱۵} ^{۱۴۱۶} ^{۱۴۱۷} ^{۱۴۱۸} ^{۱۴۱۹} ^{۱۴۲۰} ^{۱۴۲۱} ^{۱۴۲۲} ^{۱۴۲۳} ^{۱۴۲۴} ^{۱۴۲۵} ^{۱۴۲۶} ^{۱۴۲۷} ^{۱۴۲۸} ^{۱۴۲۹} ^{۱۴۳۰} ^{۱۴۳۱} ^{۱۴۳۲} ^{۱۴۳۳} ^{۱۴۳۴} ^{۱۴۳۵} ^{۱۴۳۶} ^{۱۴۳۷} ^{۱۴۳۸} ^{۱۴۳۹} ^{۱۴۴۰} ^{۱۴۴۱} ^{۱۴۴۲} ^{۱۴۴}

نظر آ رہا ہے۔ یہی سنسار یا شر ہے۔ یعنی یہ جو دنیاوی دشنے ہیں۔ یہی ہیں **नास्ति** نہیں ہے
परः دوسرا جسم یا پرارتھ **इति** = **मानो** مانتے والے **पुनः पुनः** بار بار
वशस् بس میں آتے ہیں **अपद्यते** ہر اپت ہوتے ہیں **मे** میرے لینے میرے
 نام والی موت کے +

(اگر تھو) ایم آجاریہ نے کہا اسے بچھکتا جو اگیانی پرتس جن کو اپنے سروپ کا گیان نہیں۔ جو یہ نہیں
 جانتے کہ ہم کیا ہیں نہ ان کو دولت کی محبت اندھا ہونے کے سبب بھکتی کے جو سا دھن ہیں وہ دل
 میں قائم نہیں ہوتے۔ باوجودیکہ وہ اور دوسروں کو مرنا ہوا دیکھتے ہیں۔ دو تہندوں کے دھن کو
 ناتس ہوتا ہوا دیکھتے بادشاہوں کی اولاد کو مرنا ہوا اور بادشاہوں کو رنج و بلا میں مبتلا دیکھتے
 ہیں۔ بڑے بڑے ہمدردوں کو ہمارے سے کراہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ان سب باتوں کو دیکھنے او
 عقل پر پردہ پڑنے کے سبب ان کو بھکتی کے سا دھنوں کی طرف محبت نہیں ہوتی کیونکہ جس
 شے کا علم یقین ہوتا ہے اس کا عمل دنیا میں دیکھا جاتا ہے لیکن جہاں پر علم یقین نہ ہو وہاں
 عمل نہیں ہو سکتا پس علم یقین عقل سلیم کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ جیسے روپ کا گیان آنکھ سے
 ہوتا ہے۔ جب تک آنکھ ٹھیک ہوتی ہے۔ تب تک تو اس کو صحیح علم ہوتا ہے۔ جہاں آنکھ میں
 یرقان کی بیماری یعنی پیلاہ روگ ہو جاتا ہے۔ تب بجائے چیزوں کے اصلی روپ کو دیکھنے کے
 وہ چیزوں کو پیلاہی پیلاہ دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی جس کو عقل سلیم ہوتی ہے۔ اس کو تو یہ دنیاوی
 چیزیں اتما کے واسطے منزل مقصود میں روکا روٹ معلوم ہوتی ہیں۔ جس سے وہ ویراگیر حاس
 کرتا ہے۔ کیونکہ نہ دنیا کی سب چیزیں جسم کے واسطے ہیں۔ کوئی دنیاوی شے ایسی نہیں۔ جس کا
 تعلق جسم کو چھوڑ کر اتما سے ہو۔ جسم کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ سب ناپاک یعنی گندہ ہے
 آنکھ سے گندہ نکلتا ہے جو گندہ ہے کان سے میل نکلتا ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ ناک سے جو نکلتا ہے
 وہ بھی میلاہی ہے۔ منہ سے تھوکر نکلتا ہے۔ وہ اپوتربے۔ پاخانہ اور پیشاب بھی بہت
 ناپاک ہیں۔ پس نہ سے بھی ہوتی ہے۔ نرفیکہ جسم کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ سب سب
 بدبودار ہوتا ہے۔ اس میں سے کوئی بھی پوتربے نہیں۔ لیکن جب تک جسم کے اندر ہوتا ہے۔ تب
 تک اس سے کوئی نہ آتی۔ کیونکہ اندر شدہ کرنیوالی طاقت اتما موجود ہے۔ جب تک اتما ہے

تب تک تو جسم میں نہیں لیکن جہاں آتما جسم سے علیحدہ ہوا تب یہ تمام جسم ایسا گندہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مکان میں ایک روز مردہ پڑا رہے۔ وہاں ارد گرد کے مکانوں تک کی ہوا کو خراب کر دیتا ہے۔ کئی روز تک ہون کر کے ہوا کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ براہمن پاتک سچو کر دس مکان میں بنا ہوا کھانا کھانے سے انکار کرتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ حقیقت میں شریر تو گندہ ہے۔ تب ہی تک گندہ نہیں معلوم ہوتا کہ جب تک پوتہ کرتے والا آتما اس کے اندر موجود ہے۔ اور آتما نے ضرور ایک دن اس شریر کو چھوڑ دینا ہے۔ چاہے ہم کچھ ہی کھائیں کیسرا دکتوری ہی ہماری غذا میں شامل ہو۔ تو بھی مردہ شریر بجائے بدبو کے خوشبو نہیں پھیلا سکتا۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں۔ وہ سب شدد ہوتا ہے لیکن شریر کے سنگ سے وہ سب میلا ہو جاتا ہے پس جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ وہ تو اس گندہ شریر کی نسبت شدد آتما سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لیکن جن کی عقل پر جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ آتما کو نہ جانتے ہوئے یعنی خود فراموش ہو کر یہ مانتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پریشک جگت تو ہے لیکن آگے دوسرے جنم نہیں۔ باموجودیکہ موت کا خوف اُن کو روز مردہ یاد دلاتا ہے کہ انہوں نے موت دیکھی ہوئی ہے کچھ نہ جس شے کو دیکھا نہ ہو یعنی کسی حواس سے محسوس نہ کیا ہو۔ اس میں محبت اور نفرت دونوں کا اظہار ناممکن ہے۔ اور موت سے نفرت کرتے ہوئے بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ موت پہلے دیکھی ہوئی ہے پس اسے لوگ جو جہالت کے سبب صرف ظاہری اشیاء پر ہی فریفتہ ہیں جن کو وہ حقیقی علم سے کوئی پریم نہیں۔ وہ باری باری بس میں پڑتے ہیں یعنی جنم لیتے اور مرتے رہتے ہیں حقیقت میں اس آدمی سے کوئی زیادہ بے نصیب نہیں ہو سکتا۔ جس کو اپنی ہستی کا علم نہ ہو لیکن اور بالینی جہالت کی یہ عجیب ہے۔ انکھوں انسان ہیں۔ مگر جو اپنی ہستی اور صفات سے ناواقف ہوتے ہوئے سچو ماوگر سے نیست کا اعلان کر رہے ہیں جس طرح اندھا سورج کی ہستی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر وہ یہ دعوے کرے کہ سورج نہیں ہے۔ تو اس کا یہ دعوے سوائے اُس کے اندھے یں کا ثبوت ہونے کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ پوتہ جنم اور ایسے کو اپنی کم علمی اور خود فراموشی کے سبب سے نہ جانتے ہوئے خدا شناسی کے ساتھ خدا سے محروم رہے اور دنیا کی نیست میں مبتلا ہو کر دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہوں۔ اُن

کی نسبت یہی کہا جاسکتا ہے۔ کہ وہ آپ تو ڈوب رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈوبتے ہیں

अवश्यापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रवणवत्तेषां बहवो धनः विदुः।

आश्रय्योस्य वक्ता कुशलोस्य लब्धः। अश्रय्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः।

(پدارتھ) अवशाय (سننے کے لئے) अपि बहुभि (بہت) इति इति

को जो प्रामता न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः

अश्रय्यः वक्ता विदुः न न यत्तः वक्ता विदुः

वक्ता कुशलानुशिष्टः (پدارتھ) अवशाय (سننے کے لئے) अपि बहुभि (بہت) इति इति

को जो प्रामता न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः

अश्रय्यः वक्ता विदुः न न यत्तः वक्ता विदुः

वक्ता कुशलानुशिष्टः (پدارتھ) अवशाय (سننے کے لئے) अपि बहुभि (بہت) इति इति

को जो प्रामता न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः

अश्रय्यः वक्ता विदुः न न यत्तः वक्ता विदुः

वक्ता कुशलानुशिष्टः (پدارتھ) अवशाय (سننے کے لئے) अपि बहुभि (بہت) इति इति

को जो प्रामता न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः

अश्रय्यः वक्ता विदुः न न यत्तः वक्ता विदुः

वक्ता कुशलानुशिष्टः (پدارتھ) अवशाय (سننے کے لئے) अपि बहुभि (بہت) इति इति

को जो प्रामता न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः

अश्रय्यः वक्ता विदुः न न यत्तः वक्ता विदुः

वक्ता कुशलानुशिष्टः (پدارتھ) अवशाय (سننے کے لئے) अपि बहुभि (بہت) इति इति

को जो प्रामता न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः

अश्रय्यः वक्ता विदुः न न यत्तः वक्ता विदुः

वक्ता कुशलानुशिष्टः (پدارتھ) अवशाय (سننے کے لئے) अपि बहुभि (بہت) इति इति

को जो प्रामता न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः न निरः श्रवणवत्तेषां लब्धः

کیونکہ جب تک برہم شرورتری یعنی وید و دیوا کو جانتے والا اور (برہم ششٹھ) پر ماتما کا پدین و شودسی
 آچار یہ اُپدیش کرنے والا نہ ملے۔ تو اس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اور آچار یہ کی تلاش بہت ہی
 مشکل ہے۔ کیونکہ جو برہم و دیوا کو جانتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں اور جو کہتے ہیں وہ جانتے نہیں
 لہذا اس کا بہت گھٹا مشکل ہے۔ کیونکہ جو کہے کہ میں برہم و دیوا کو جانتا ہوں۔ وہ حقیقت
 میں جانتا نہیں۔ اس واسطے اس سے تعلیم پانا بے سود ہے۔ اور جو جانتے کا اقرار نہ کرے
 ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جانتا ہے۔ اس سے سناشالینی چاہئے۔ کیونکہ برہم و دیوا نے پڑھنے
 اور پڑھانے والے دونوں ہی مشکل سے نظر آتے ہیں۔ ہم آچار یہ نے اس تقریر سے یہ ظاہر کیا
 ہے کہ نجیکتا تو بہت ہی عقلمند ہے جو برہم و دیوا کو سیکھنا چاہتا ہے +

न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्य-
 मानः । अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नमस्त्यशीयान्

ह्यत्यर्क्यं मणु प्रमाणात् ॥ ८ ॥ ३७ ॥

(پدارتھ) ن نہیں نرےنا انسان کے ذریعہ سے اصرےنا جو اس منزل تک
 نہ پہنچا ہو بتلائے سے رط یہ برہم و دیوا علم الہی سوویجئے: آسانی
 سے جانا جاسکتا ہے بہت قسم کے لوگ و بزرگ کے طریق پر چینتھمان
 بہت سے اور وجہ کرنے سے انھیں پروکے دوسرے کے بتلائے بغیر یا جو آچار یہ اپنی مثال نہ
 رکھتا ہو اس کے اُپدیش سے بغیر گاتی پہنچنا یا جان لینا اتر اس آتما کے اندر
 یا برہم و دیوا میں ناہی نہیں ہے اسیوایام کیونکہ وہ بہت ہی کوشم ہے۔
 ہی تھے کر کے اتروا جس میں ان کو پورا دخل نہیں ہے امانو پرماणात्
 سب لطیف ہونے کے سبب +

(ار تھ) ہم آچار یہ کہتے ہیں۔ اسے نجیکتا یا برہم گیان اُن انسانوں کے اُپدیش جو پر ماتما گیان سے
 متالی ہیں۔ جن کو مادی سانس کا ہی علم ہے۔ جانتے لائق نہیں۔ اگرچہ لوگ اور دنیا کے بگستی
 مارگ والے اس کو بہت طرح سے وجہ کرتے ہیں۔ اُن کی تعلیم سے اس برہم و دیوا کا جانا انسان
 نہیں سوائے برہم شرورتری یعنی ویدوں کے سوائے عالم اور برہم ششٹھ پیشور کے و شودسی چاہئے

اگر اور طرح پر اس دویا میں گئی یعنی دخل نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی اپنے
اپدیش کے اُس کو کوئی جان سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ نہ تو کم علم گورو سے اس کا علم ہو سکتا ہے
انہی بغیر گورو کے برہم دویا کو جان سکتے ہیں۔ کیونکہ برہم کے سوکشم ہونے سے برہم دویا بھی سوکشم
اور اس میں ترک کو پورا پورا دخل نہیں۔ کیونکہ ترک ہیئت اور اور ہرن کو لیکر چلتی ہے۔ اس
جگہ پر ہیئت اور مثال ملنا مشکل ہے۔ کیونکہ جہاں سے ہیئت اور مثال ملتی ہے۔ وہ سب کثیف
جگت میں سے ملتی ہے جس کا مرکب ہونا لازمی ہے اور مفرد کے واسطے مرکب کی مثال سے
انقص ہو سکتا ہے۔ لہذا اپر ماتما کے اتی سوکشم یعنی لطیف ہونے سے اس کو صرف برہم شریوری
وروی تعلیم کے ذریعہ سے ہی ٹھیک طور پر جان سکتے ہیں +

नैषा तर्केण मतिराय नेया प्रोक्तान्येनैव ३
य प्रेष्ठ ! । यां त्वामापः सत्य धृतिर्वतासे त्वादृङ्
ने भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ६ ॥ ३८ ॥
(پدارتھ) نہیں عرصہ میری دی ہوئی عقل یا گمان تर्केण ترک کے ذریعہ
अति برہم دویا आपनेय تیا گئے لائق प्रोक्ता کیسی ہوئی अन्येन
دوسرے یعنی ترک کے جاننے والے سے الگ دید کے جاننے والے آچاریہ کی بھی सूचनाय
اچھی لگیاں کے لئے प्रष्टा سب پیاری याम جس کو त्वम्
आपः तल کرچکا ہے सत्य سچائی धृति استقلال
अति त्वादृङ् تیرے جیسا नः नकारा भूयात
असंख्यिका प्रेष्ठ +

ار تھ (م) آچاریہ نے کہا اے بچیکنا تو میری دی ہوئی اُس دویا کو ترک کے ذریعہ سے ناش
نہیں کر دیتا۔ کیونکہ یہ ترک سے بھی بردست دید کے جاننے والے آچاریہ کا اپدیش ہے
رک میں غلطی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہیئت کی جگہ ہیئت ابھاس یعنی مغالطہ دیکھنے میں آتا ہے
لیکن دید کا اپدیش نتیجہ لگیاں کے واسطے ہے۔ اسے پیائے پتر جس برہم دویا کو تو نے چل کیا ہے
اسکو سچائی سے اور استقلال کے ساتھ عمل میں لا۔ اور کرپا سے فوڑن ہو کر آچاریہ نے کہا اے

نچیکتا میں پرہتا سے پرارتنا کرتا ہوں۔ کہ تیرے جیسا اور بھی دویار تھی مجھ کو ملے۔ کیونکہ
ایسے ادھکاری دویار تھی کے پڑھانے سے ہی رشی رن پورا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ
جس وقت کسی گورو کو ادھکاری دویار تھی ملجاتا ہے۔ تو اس کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ
جس کی حد نہیں +

(سوال) منو نے تو کہا ہے کہ جو ترک سے جانا جائے وہی دھرم ہے۔ یہاں پر ہم آچار یہ
ترک کو علیحدہ کرتے ہیں؟ +

(جواب) اس منزل پر پہنچ کر ترک کام نہیں دیتی۔ کیونکہ اس لطیف شے کے واسطے جن
چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ ترک سے نہیں مل سکتی۔ منو نے دھرم یعنی کر تو یہ کے متعلق ترک کا
آپدیش کیا ہے۔ اور یہ دگیان کی منزل ہے۔ اس واسطے ان دونوں میں ضد نہیں جیسے
برہمچریہ اور گرسختہ آشرم میں گیوپوت یعنی جٹیو پہنتے ہیں اور شیال میں اوتارتے ہیں۔ لیکن
آشرم بھید کے سبب دو قسم کے آپدیش میں کوئی ضد نہیں +

जानामि ह ध्रुवोऽधिरित्य नित्यं न ह्यधुवैः

प्राप्ते हि ध्रुवस्तत् ततो मया नाचिकेतश्चित्ते

गिरं नित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् ॥ १० ॥ ३६ ॥

(پدارتھ) जानामि اہم جانتا ہوں۔ ध्रुवः میں شے وہی دولت کو
अधुवैः انتہ یعنی یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں इति न हि
आयते قائم نہ رہنے والے دھن وغیرہ سے
ध्रुवमः اہل غیر متحرک انتہ وہ برہم ततः اس سبب برہم کی خواہش کو
चिंतनं چھوڑ کر मया میں نے नाचिकेतः اے نچیکتا جس اگنی کا تجھ کو آپدیش کیا ہے
अग्निः اگنی کے ذریعہ अनित्यैः अनित्यैः قائم نہ رہنے والے
द्रव्यैः درویوں سے یعنی من اندری اور شری سے प्राप्तवान् حاصل کیا ہے
अस्मि میں نے नित्यम् اس نتیجہ برہم کو +

(ارتھ) ہم آچار یہ نے کہا اے نچیکتا میں اس سنسار میں جو مال و حشمت اور جاہ و جلال ہے

اُس کو اُنتیہ یعنی قائم نہ رہنے والا جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس دہن وغیرہ سے جو قائم رہنے والے ہیں۔ وہ قبیہ برہم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سبب اسے نچلیتا جس انہی ہو تر یا یگیہ کا میں نے تجھ کو اپدیش کیا ہے۔ پھل کی خواہش کو چھوڑ کر میں نے اس یگیہ کو کہا ہے جس سے میں اُنتیہ درمیہ یعنی من اندری اور شریہ کے ذریعہ سے پراپت ہوا ہوں۔ اُس قبیہ برہم کو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دھن وغیرہ سے پراپتا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ حاصل نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ شکام پراو پکار روپ یگیہ میں اُس دھن و دولت کو لگا دے تو اُس کا انتہ کرن شدہ ہو جاوے گا۔ اور اُس انتہ کرن کے شدہ ہو جانے سے اندریاں قبضہ میں آجاوے گی۔ اور اندریوں کے قبضہ میں آجانے سے وہ شدہ برہم جانا جا سکتا ہے۔ ہوا وسطے اسے نچلیتا میں نے ان اُنتیہ چیزوں کے تیاگ سے اُس قبیہ برہم کو حاصل کر لیا ہے +

कामस्यासिंजगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम्

भयस्य पारम।स्तोममहदरुगायं प्रतिष्ठां

दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽस्त्य स्यात्सीः ॥ ११ ॥ ४ ॥

(پیدارکتھ) کامسہ کا اس سے خواہش کے موافق پادکے حاصل کرنے کو
 جانتا برائی مارتی **प्रतिष्ठाम्** قیام یعنی تمام جگت استری پرش کے پھل سے ہی پیدا ہوتا
 ۴ **क्रतो** اتویہ وغیرہ یگیہ کی **अनन्त्यम्** جس کا انت نہ ہوا
भयस्य بھوت یعنی آزادی کی **पारमे** جہاں کچھ بھی خوف نہ ہو
स्तोममहत جس کی تعریف تمام لوگ کرتے ہوں **उरुगायं** جسکی تعریف
 ہست لوگ گاتے ہوں **प्रतिष्ठाम्** **दृष्ट्वा** دیکھ کر یعنی معلوم
 کر کے **धृत्या** استعمال سے **धीरो** رصیاں لگنے والے **नचिकेत**
 اسے نچلیتا تو نے **अत्यसाक्षी** تیاگ کر دیا ہے +

(ارکھ) استہ نہ کرے اگر جہ جگت کا قیام عورت مرد سے پہل سے ہے۔ تو بھی تیر سے دل
 میں اسکی خواہش نہیں۔ اگرچہ یگیہ انہی ہو تر ہے لیکن اسکی سیدہ تنک انتہ یعنی لا محدود دیا کہند
 ہیں۔ اگر بھوتونی ۱۱ آزادی کو اتہا تنک پنہی سکتا ہے۔ اگر بھوتنی میں عام لوگ تعریف

کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہت معزز حالت ہے۔ اگرچہ شاعر لوگ جس کی تعریف کی گیت یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اسے بچپن کا توڑنے ان سب کو ناچیز سمجھ کر دھیان کے ذریعہ سے حقیقت کو معلوم کر کے ہستمال سے تیاگ کیا ہے جس سے تیرے گیان کی عزت کرنی پڑتی ہے۔ کیا اس کتھا کو دیکھ کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھارت کے لوگ غیر مہذب تھے؟

तं दुर्दर्शं गूढमनु प्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्टं पुरा-
णम् । अध्यात्म योगाधि गमेन देवं मत्वा धी-
रे हर्ष शोकौ जहाति ॥ १२ ॥ ४१ ॥

(پدارتھ) تسم جو بہت سننے والوں کو بھی مشکل سے ملتا ہے۔ اُس پر ماتا کو
دور دراز سے دیکھا جاسکتا ہے۔ گھوم گھوم کر اندریوں کی
طاقت سے باہر ہونے کے سبب چھپا ہوا ہے۔ انوپرکھم جو شریر کے اندر
رہنے والے جو کہ بھی اندر پرورش کر رہا ہے۔ گواہیت جو عقل سلیم کے اندر قائم ہے
گواہیت جو ایسی جگہ پر رہتا ہے۔ جہاں بچپن بہت ہی مشکل ہے۔ پورا
جو اداوی کال سے ہے۔ ادھیاत्म योगاत् باہر کی اندریوں کو روک کر چت کو ایک
جگہ جمع کرنے سے ادھیاगमेन جو جانا جاتا ہے۔ ایسے دھرم
سروپ کو مत्वा جاکر دھیان کرنے کی عادت والا یا مستقل مزاج
عالم ہر شوقی خوشی اور رنج کو جھڑو دیتا ہے۔ یعنی اُسے کوئی
شے مضر و مفید معلوم نہیں ہوتی۔ جس سے خوشی اور رنج ملے۔

(ارتھ) جس پر ماتا کو یہ لوگ اس کی تعریف سنکر بھی نہیں جان سکتے۔ اُس کے مشکل سے
دیکھنے لائق پر ماتا کے جاننے سے دھیان کرنے کا عادی عالم دنیا کے راگ دوش اور
خوشی و رنج سے چھوٹ جاتا ہے۔ وہ پر ماتا کہیں دور نہیں۔ بلکہ اندریوں کی طاقت سے
باہر ہونے کے سبب چھپا ہوا ہے۔ جیسے آنکھ سے سرمہ کہیں دور نہیں ہوتا۔ لیکن بہت
ہی نزدیک ہونے سے نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی جو آتما جو شریر کے اندر پرورش کر رہا ہے
وہ اُس جو آتما کے بھی اندر موجود ہے۔ صرف بڑھی یعنی من کے اندر ہی اُس کا عکس

قائم ہو سکتا ہے۔ یا گلیں سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایسی جگہ پر بھی آجیں جہاں پر پہنچنا بہت ہی مشکل ہے۔ باوجودیکہ وہ ہمیشہ سے سب کے اندر موجود ہے لیکن تو بھو اس کو مشکل سے جانا جاسکتا ہے۔ صرف وہ لوگ جو من کو شدھ اور قائم کر کے اس کے عکس کو دیکھ سکتے ہیں یعنی من کے ایک اکر ہونے سے اس کے آئند کو جاننے سے اسے جان سکتے ہیں +

(سوال) کیا بھگتوں کو پرانا کا کارڈشن نہیں ہوتا؟ +

(جواب) جو گین پیدا کر کے من کو شکام کرم سے شدھ کر لے۔ اور ابھی اس اور ویراگ کے ذریعہ سے من کو قائم کرے۔ اور انکار کے پردے کو دور کر سکے۔ وہی پرانا کا کو جان سکتا ہے۔ بغیر گین کی بھگتی کے اس کا جاننا نامکن ہے +

(سوال) اس وقت بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پریشور کے پاس گیا۔ اور اس سے اکال پش نے یہ کہا۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ رہتا ہے۔ اور بھگتوں سے باتیں بھی کرتا ہے؟ +

(جواب) جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے۔ اپنے اندر ہی جاتا ہے۔ دوسری جگہ جا کر دیکھنا نامکن ہے۔ ہاں کسی ہاتھ مٹانے خواب دیکھا ہو تو ممکن ہے۔ اور خواب میں یا بھنگ کی ترنگ میں باتیں بھی کی ہوں۔ حقیقت میں نہیں +

एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यस-

सुमेतमाप्य। स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा

विवृतं सदा नचिकेतः सस्मृत्ये ॥ १३ ॥ ४२ ॥

(پدارتھ) एतत् मंत्रोक्तं बालप्रतयायैमं दुःखं श्रुत्वा

सम्परिगृह्य धर्म्यः मर्त्यः धर्म्यः मर्त्यः धर्म्यः मर्त्यः

प्रवृह्य अकाल की तرق کر کے धर्म्यम्

असुम् अकाल की ترق کر کے धर्म्यम्

स "मोदते" خوش ہوتا ہے

मोदनीये

۱۰۵

نہیں سکتے لیکن اندھیری رات میں کچھ نفر ہی نہیں آتا۔ اس واسطے خواہ شیشہ سے آنکھ کاٹ کر
 آکھتا ہو۔ یا آنکھ سے کسی دوسری شے کو روشنی کی حالت ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی برہم گیان
 کے واسطے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ دید و دیا ہے جس کا ٹھیک طور پر حاصل کرنا سادہ
 بیچ پر اثر ہے بغیر تجربہ اثرم کے وہ گیان حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس جس پر یعنی لفظ کے
 جاننے کے واسطے متذکرہ بالا سادہ صحت کے جلتے ہیں۔ اس سادہ صحت کو اختصار سے سمجھے بتلاتا
 ہوں۔ وہ پد صرت اوم ہے۔ یعنی اکار سے ویلا پاک ہونے کا۔ ادکار پر کاترک ہونے کا ثبوت اور
 غیر متحرک پر کرتی کو متحرک کرنے کا گیان اور دیگر سب کاموں کا پتہ اوم سے لگ جاتا ہے۔ زیادہ
 دیکھنا مانڈو کیس میں دیکھو +

एतद्वैवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम् । एतद्वैवाक्षरं ज्ञा-
 त्वा यो यद्विच्छति तस्य तत ॥ १६ ॥ ४५ ॥

(پدارتھ) एतद्वैवाक्षरं यہ اکار ادکار اور مکار سے بنا ہوا جو اکثر ہے۔ ای
 एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं
 नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म
 एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म

एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म
 एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म
 एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म

एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म
 एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म
 एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म

एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म
 एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म
 एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म

एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म
 एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म
 एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं नाश के भ्रम ब्रह्म

پہلے رستہ کے سب سامان نظر سے گزر جاتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کی خواہش باقی ہے
 اسی اوم کو آغاز دنیا سے لوگ اہم اعظم کہتے چلے آئے ہیں۔ اس اہم کے گمان سے تمام قسم کی تکلیف
 خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ تمام سکھوں کا حشر یہی اہم اعظم ہے جو لوگ اوم کے اوپاسک ہیں اس
 کو تکلیف دینا اور خوف و خطر سے تعلق ہی نہیں جس طرح جس جگہ پر سورج کی روشنی ہو۔ وہاں کسی طرح
 اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی جس کسی نے اوم کو جان لیا ہے اس کو اودیا ہو نہیں سکتی۔ جہاں
 اودیا نہیں ہے وہاں دکھ کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ اودیا سے راگ دولیش میں پرورتی ہوتی ہے
 پرورتی یعنی نیک و بد کاموں کے کرنے سے پاپ و پن ہوتے ہیں اور پاپ اور پن سے جنم مرن
 ہوتے ہیں جس سے دکھ ہوتا ہے۔ جہاں اودیا نہیں وہاں راگ دولیش ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں
 راگ دولیش نہیں وہاں دکھ کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں۔ پس ایک اوم کے سروپ کا جان لینا
 ہی تمام دکھوں سے چھوٹنے کا ذریعہ ہے +

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम। एतदालम्बनं

ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥ ४ ६ ॥

(پدارتھ) اوم کی ادپاسنا ہی **آلالمبن** سادہن یا شل **شرب**
 افضل یا عمدہ سادہن ہے۔ **एतद** ہی **آلالمبن** سادہن **परम** سب آخری
 پرما تمکال پر اپتی کے واسطے ہے **एतद** اس **آلالمبن** سادہن کو **ज्ञात्वा**
 کے موافق عمل کر کے **ब्रह्मलोके** برہم کے درشن کی **महीयते** کو پراپت ہوتا ہے
 یعنی برہمانند کو حاصل کرتا ہے +

(ارتھ) اوم کی ادپاسنا ہی سب افضل مکتی کا سادہن ہے۔ اور سادہن میں وہ سب اوم کی
 ادپاسنا کے لائق بننے کے واسطے گمان کی ضرورت ہے لیکن اس لئے کہ ادپاسنا کے لائق بنجاریا
 یعنی اودیا جو ادپاسنا کے رستہ میں روکاؤٹ ہے دور ہو جاوے۔ کرم کی ضرورت ہے۔ اسلئے
 ہمارا من جو میلہ ہے۔ لگ نہیں سکتا۔ ہمیں لگنے کے واسطے شدھ من کی ضرورت ہے اور بغیر
 نشکام کرم کے من شدھ ہو نہیں سکتا۔ اور بغیر من کی شدھ ہی کے اوم کی ادپاسنا ممکن ہی نہیں
 لہذا جس قدر سادہن ہیں وہ سب اس سے پہلے ہی ہوتے ہیں۔ برہم کے جاننے کے واسطے

یہ سب آخری سادس ہے جس نے اس سادس کو جان لیا ہے۔ وہ برہم لوگ کے سناہ لینے
برہم درشن کے آئندہ کو پراپت ہوتا ہے +

न जायते म्रियते वा विपश्चित्तायं कुतश्चिन्न
बभूव कश्चित् । अजो नित्यः शाम्भतोऽय-

म्युराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ ४७ ॥

(پدارتھ) ن نہیں جاتا پیدا ہوتا مریختے مریختے مریختے مریختے مریختے مریختے مریختے مریختے مریختے مریختے
ن نہیں اچھ کیونکہ گمان سرور پر مانتا کتکشیخت کسی کارن لینے علت سے
بمبھو پیدا ہوتا ہے۔ لینے اکی کوئی علت نہیں کیونکہ واجب الوجود ہے ککشیخت کوئی
اُس کی اولاد بیٹا وغیرہ بھی نہیں اچھ: پیدائش سے مبرا: نیتھ: لینے واجب الود
لینے مات رہتا: شامبھت: نادری ہے اچھ: پراپتا پورا رام سستان
بلکہ ایک رس ہے ن نہیں ہنھتے ناش ہوتا ہنھتے ناش ہوتے سے

شریکے +

(ارتھ) ایم آچار یہ کہتے ہیں۔ اے نچکیتا۔ یہ جیواتما اور پراپتا نہ تو پیدا ہوتے ہیں۔ نہ ہی
موتے ہیں۔ کیونکہ گمان سرور پر مانتا اور جپتن جیواتما مرکب نہیں۔ اس واسطے ان کی کوئی
علت مادی نہیں جس سے ان کی پیدائش تسلیم کی جاوے اور نہ ہی یہ کسی کی حالت مادی ہیں
جوان سے پیدا ہو۔ یہ دونو پیدائش سے مبرا ہیں۔ اور واجب الوجود ہیں۔ ایک راجہ ہے دوسرا
اُس کی پر جا ہے اور ہمیشہ سے ایک رس رہتے ہیں۔ چھوکار لینے پیدا ہونا۔ بڑھنا۔ اک حد
تک بڑھ کر رک جانا شکلیں تبدیل کرنا۔ گھٹنا اور ناش ہو جانا۔ ان سے یہ بری ہیں۔ کیونکہ یہ
وکار مرکب اور مخلوق میں ہی ہائے جاتے ہیں۔ جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ کرم لینے حرکت سے پیدا
ہوتا ہے۔ حرکت سے دو گن پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سنیوگ دوسرے ویوگ یہ دو گن مرکب
میں رہتے ہیں۔ دو جزوں کے بننے میں سنیوگ پیدا ہوتا ہے۔ ایک جز میں سنیوگ گن نہیں
رہتا۔ اور جہاں ملاپ نہ ہو۔ وہاں ویوگ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ ملی ہوئی چیزوں کو الگ کرتے
کا نام ہی ویوگ ہے سنیوگ سے مفرد اجزا مرکب ہوتے ہیں اور ویوگ سے مرکب مفرد اجزا

میں تبدیل ہوتا ہے لیکن مفرد میں نہ تو سنیوگ موجود ہے اور نہ ہی اولگ ہو سکتا ہے۔ لہذا پیدائش اور موتنا جسم کے واسطے ہے۔ اُس میں رستے والے جیو اور برہم شریر کے ناش ہونے سے ناش نہیں ہوتے۔ اور پیدائش سے پیدا نہیں ہونے +

(سوال) جبکہ جیو اور برہم شریر میں رہتے ہیں تو اُس کا شریر سے سنیوگ کیوں نہ تسلیم کیا جاوے اور جیو شریر کو چھوڑتا بھی ہے۔ اس واسطے اُس میں اولگ یعنی علیحدگی کیوں نہ تسلیم کی جاوے (جواب) سنیوگ گن کرم کے اثر سے پیدا ہوتا ہے۔ برہم تو منتر ہے۔ اُس پر کرم کا اثر نہیں سکتا۔ لہذا برہم میں سنیوگ گن ماننا قبیح نہیں۔ دوسرے جیو جی کرتے ہیں تو منتر ہے۔ اُس میں بھی سنیوگ اور اولگ کا ماننا درست نہیں۔ لہذا سنیوگ اور اولگ علت مادی یعنی اپادان کا ان میں ہی علت فاعلی کے فعل کے اثر سے ہوتے ہیں۔ چونکہ برہم اور جیو علت مادی نہیں اس واسطے ان میں سنیوگ اور اولگ کے نہ ہونے سے جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ لہذا یہ دیکار شریر میں ہی ہو سکتے ہیں۔ برہم اور جیوان دکاروں سے میرا ایک رس ہیں۔ اور جب تک ان سے علیحدہ کوئی علت مادی نہ ہو۔ پس پر ان کے فعل کا اثر ہو۔ تب تک شریر پیدا ہی نہیں ہو سکتا +

(سوال) تمام مذاہب تو مانتے ہیں کہ یا خدا ہی واجب الوجود ہے۔ دوسرے کوئی شے واجب الوجود ہے جی نہیں۔ پھر بنیالی پیدائش سوا خدا کے اور کس سے بن سکتی ہے +

(جواب) خدا کے سینے واجب الوجود کے ہیں جو لفظ خود اور آ سے مخفف ہو کر خدا کہلاتا ہے اور واجب الوجود کی ایک نوع ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک علت واجب الوجود یعنی خدا ہے کیونکہ ممکن الوجود تو ممکن ہے یا غیر ممکن ہے۔ وہ بغیر دوسرے کے نہ اسے کہہ سکتے ہیں۔ لہذا علت مادی خدا اپنے واجب الوجود ہے۔ علت فاعلی یعنی خدا کا ان خدا یعنی واجب الوجود ہے۔ علت غائی خدا یعنی واجب الوجود ہے۔ علت خدا یعنی واجب الوجود ہے۔ یہ نوع واجب الوجود یعنی خدا دنیا کی مخلوق ہیں۔ چونکہ لفظ واحد کی استقامت نوع اور جزو دونوں کے واسطے آتا ہے جیسے آدمی مہینے والا ہے۔ یہاں آدمی واحد ہے۔ اُس سے انشا انسان مراد ہے نہ کہ کوئی خاص فرد۔ پس یہ جادہ میں نوع واجب الوجود کے فراویں۔ علت فاعلی کی ان میں روپ پر مانتا ہو علت مادی پر کہ۔ یہ علت غائی جیو اتا ہے۔ علت مادی سوری ہر اتما کا علم ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے۔

کہ موصوف سے صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور نہ ہی صفت سے موصوف۔ لہذا علت صوری موصوف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صورت ہے۔ لہذا تین افادی درجہ ہیں۔ اور باقی ان کے گن ہیں۔ ایشور کا گن گیان دنیا کی علت صوری ہے۔ بھولے بھائے لوگوں نے نفقہ واہرہ کو جو نوع واجب الوجود کے واسطے تھا۔ فرد واجب الوجود سمجھ کر اس قسم کا بنا دیا۔ جس سے اُس پاک ذات پر بہت اعتراض آنے لگے کسی نے اُس کو کار والا بنا دیا۔ کیونکہ اگر وہ دنیا کی علت مادی ہے تو کسی حالت میں سنیوگ اور ویوگ کے اثر سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ سنیوگ اور ویوگ کا اثر مختار پر نہیں ہوتا۔ مجبور پر ہوتا ہے لہذا علت مادی ہونے کے واسطے اُس کا مجبور ہونا لازمی ہے اور علت فاعلی ہونے کے واسطے مختار ہونا ضروری ہے۔ مجبوری اور مختار ضدین ہے۔ جن کا اجتماع محال ہے اگر کوئی ان کو نقص مان کر نسبتاً لے لیٹے۔ جیسے روح کرم کرتے ہیں آزاد اور بھولے گئے میں مجبور ہے لیکن یہ وحدت فی الذات کی حالت میں ممکن نہیں۔ اس واسطے پر ماما ایک رس ہے

हन्ता चिन्मन्यते हृत् ५० हतश्चिन्मन्यते हतम् । उभौतौ
न विजानीतो नाय ५० हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥ ५८ ॥
(پدارتھ) हन्ता مارنے والا ہرکت دینے والا چेत اگر ہو मन्यते مانتا ہے
हन्तुम् میں آتما کو مار سکتا ہوں : हतः मरा ہوا चेत اگر ہو मन्यते مانتا ہے
उभौ دونوں لینے مرنے اور مارنے والا جاننے والے तौ وہ
हन्ति न विजानीता نہیں جانتے جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ آتما مر سکتا ہے یا مار سکتا ہے۔ وہ
دونوں آتما لینے روح کی حقیقت نہیں جان سکتے न नहीं अयम् یہ جو آتما اور پڑا
हन्ति مارنے میں न नहीं हन्यते مرنے میں *

(ارتھ) جب کوئی انسان دنیا میں مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پیشور نے مار دیا۔ یا فلاں آدمی نے مارا۔ یہ خیال مڑ رکھ لوگوں کا ہے۔ کیونکہ نہ تو ایشور اپنی خواہش سے کوئی کام کرتا ہے کہ اُس کو مارنے والا کہا جاوے۔ وہ تو سو بھاؤ سے کرتا ہے۔ لہذا اُس کا اثر کرموں کے موافق پڑتا ہے۔ جس کے جیسے کرم ہیں۔ اُس پر ایشور کے نیاٹے کا اثر ایسا ہی پڑتا ہے جیسے جس کے کرم مرنے کے ہیں۔ وہ ایشور کے نیاٹے نیم سے مرتا ہے اور جس کے کرم بھی

دنیا سے ہو سکتا ہے۔ وہ سو بھاؤ سے ہی کمزور کا پھل دیتا ہے۔ شفاعت یا کفارہ کا وہ لوگ کم نہیں۔ جو لوگ دنیا کے فکروں سے آزاد ہو کر من کو شُدھ کر لیتے ہیں۔ وہی اس کو عقل سلیم کی بدلت دیکھ سکتے ہیں۔ جن کی عقل میں کسی قسم کا نقص ہے۔ یا جن کا دل دنیاوی تفکرات میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان کو اس کا گیان نہیں ہو سکتا +

(سوال) اشرقی نے تو انو سے انو یعنی پھوٹے سے چھوٹا بتلایا ہے تم نے اس کا ارتقہ لطیف سے لطیف کیوں کیا +

(جواب) اشرقی کا مطلب یہاں انو سے لطیف کا ہی ہے۔ کیونکہ جو سب چھوٹا ہے وہ بڑوں سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہاں بھی ارتقہ ٹھیک ہے۔ کہ وہ چھوٹوں سے چھوٹا نہیں بلکہ لطیف سے لطیف ہے +

(سوال) اشرقی نے تو بتلایا ہے۔ کہ جو اس کا کرنا ہونا نہیں مانتا۔ تم ارادہ سے کرنا ہونا ارتقہ کرتے ہو +

(جواب) اشرقی کا مطلب فاعل بالا ارادہ کی تردید کرنے سے ہی ہے۔ کیونکہ دوسری اشرقی نے اس میں سو بھاؤ کرنا تسلیم کیا ہے۔ اگر اس جگہ کرنا کی تردید کی جائے تو صحیح نہیں کیونکہ پرمانتا کا لکشن جگت پیدا کرنے قائم رکھنے اور ناش کرنے والا تسلیم کیا گیا ہے +

(سوال) من کے شُدھ کرنے کے واسطے دنیا کے فکر سے آزادی کی کیا ضرورت ہے +

(جواب) چونکہ جو اتنا کام کرنے میں ہوتا ہے اور بھو گنیں پر منتہرے۔ جو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ جو بھوگ کے واسطے پُرشار تہ نہ بنیں تھے۔ بلکہ ہمیشہ کرم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر بھوگ کی فکر ہے۔ تو منسا رکھا اور بھوگ نہیں ہو سکتا۔ لہذا منسا رکے اور بھوگ کے واسطے بھوگ کے فکر سے خلا ہی پانا ضروری ہے۔ دوسرے بھوگ کی فکر کرنا اور دیا ہے۔ جہاں اور دیا ہے وہاں دوبا نہیں آ سکتی۔ جیسا کہ کہا ہے :-

ہم نہ خواہی وہم دنیا و دل - این خیاست و خالست و جوں

आसीनो दूरं न जति शून्यो जति सर्वतः

कस्य मद्य मद्येवं न दन्ति ज्ञानमर्हति ॥ २० ॥

(پدارتھ) آسین قائم یعنی غیر متحرک ہوتے پر بھی دھرم بہت دور
 جہاں کوئی جائے وہاں آگے ہی موجود ہوتا ہے یعنی غیر متحرک ہو کر متحرک ہوتا ہے
 جب میں سوچوں اور تھا تو لوگوں کے پردہ سے ڈھنپ جاتا ہے یا تیت من کی تحریک شریک کے
 اندر ٹھہرا ہوا بھی متحرک معلوم ہوتا ہے **سर्वतः** سب جگہ پر جاتا ہوا **कः** کون **तम्** اس
 اپنے آئندے پورن دشمنوں کے بھوک سے مبرا **देव** برکاش سرودپ کو **मदामदम्**

मदन्या تیرے سوا **ज्ञातुमर्हति** جان سکتا ہے +

(ارٹھ) اب ہم آچار یہ نچکیتا کے دل میں شروع قائم کرنے کے واسطے جس سے اُن کی تعلیم
 سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ کہتے ہیں اسے نچکیتا۔ اگر وہ پر ماتما سے حرکت نہ کرے۔ کیونکہ وہ
 شے حرکت کر سکتی ہے جس کی موجودگی سے کوئی جگہ خالی ہو۔ پر ماتما پہلے ہی سے سب جگہ موجود
 ہے۔ اس واسطے کہاں حرکت کرے تو بھی اس قدر بڑا ہے کہ کہیں چنے جاوے وہ آگے موجود ہوگا۔
 اور جس کے نیم کے اندر سوچن کی حالت میں تو لوگوں سے پردہ میں آبا ہونے کے سبب یہ جیوتا
 شریک کے اندر رہتا ہوا سب جگہ جاتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اپنے آئندے سے پری پورن ہے لیکن
 سنار کے دشمنوں کو نہیں بھینگن۔ (اند آئندہ سرودپ اور دشمن سے مبرا جو برکاش سرودپ
 پر ماتما ہے اُس کو میرے سوا کون جان سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے پر ماتما کو جان لیا ہے +
 (سوال) پہلے کہیں ادیشد میں ثابت کر چکے ہیں کہ جو کتاب ہے میں پر ماتما کو جانتا ہوں وہ نہیں جانتا
 جو کتاب ہے کہ میں نہیں جانتا۔ وہ جان سکتا ہے۔ پھر ہم آچار یہ نے اُس کے خلاف کیوں کہا +
 (جواب) ہم آچار یہ نے ابھی مان نہیں کیا کہ میں برہم کو جانتا ہوں۔ بلکہ نچکیتا کی شروع قائم
 کرنے کے واسطے کہا ہے۔

अशीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्।

महान्तं विष्णुमात्मानं ज्ञत्वा धीरो न शोचति ॥ २१ ॥

(پدارتھ) **अशीरम्** بر ماتما اور ذل شریروں سے شرم سے بہت ہیں **शरीरेष्व**
 لیکن ہر ایک شریروں میں موجود ہیں **अवस्थेष्व** **अवस्थितम्** **विष्णु** **मात्मानं** **ज्ञत्वा** **धीरो** **न** **शोचति**
 وہ قائم ہیں یعنی شریک کے ناش سے اس کا ناش نہیں ہوتا **अवस्थितम्** **विष्णु** **मात्मानं** **ज्ञत्वा** **धीरो** **न** **शोचति**

میں یعنی اُن سے بڑا کوئی نہیں **विभू** جن کا ہر ایک مورتی والے درمیان کے ساتھ سینورگ
 ہے یعنی اُن سے رور کوئی شے نہیں **आत्मानम्** جو سب اندر دیا پاک ہیں **आत्मा**
 جانکر **धीरा** دھیان کی بنا پر مستقل مزاج **न** نہیں **शोचति** پھر کچھ کوئی کرتا
 (اور تھک) اُس پر ماتا کا تر پر نہیں۔ نہ تو متحول شری ہے۔ نہ سو گنم۔ لیکن تو بھی وہ ہر ایک تکرار
 میں رہتے ہیں۔ اگرچہ وہ متحرک جگت کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی غیر متحرک ہیں۔ اُن کی
 بزرگی یعنی بڑائی کی حد نہیں۔ بلکہ وہ سب بڑے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسی شے نہیں جو اُن کے
 علیحدہ ہو۔ وہ ہر ایک کے اندر اور باہر موجود ہیں نہ اندر ہونے سے ہم اندر سے کسی فعل کو کر سکتے
 ہیں نہ باہر ہر جگہ موجود ہونے سے اُن کے راج سے بھاگ کر باہر کہیں جاسکتے ہیں جب ہم کو اُس
 کا گمان نہیں۔ نہ ہی تک ہم پاپ کم کرتے ہیں۔ جہاں اُس کو گمان ہوتا۔ پاپ کرنے کی طاقت
 نہیں رہتی کیونکہ جو سو بھلاؤ سے خوف کا عادی ہے۔ جہاں پاپ کا خیال آتا ہے۔ فوراً اندر سے
 خوف شک اور شرم پیدا ہو جاتی ہے پہلے جو آدمی ایک پولیس کے سپاہی کی موجودگی میں پاپ
 کرنے سے ڈرتا ہے۔ اگر اُس کو سزا دینے والے کے سامنے کھڑا ہونا معلوم ہو جاوے تو کس طرح
 پاپ کر سکتا ہے۔ باوجودیکہ آدمی جانتا ہے کہ پولیس کے سپاہی کو رشوت سے خوش کر کے وہ بچ
 سکتا ہے۔ جھوٹے گواہوں کے ذریعہ بچنے کا خیال ہو سکتا ہے۔ وکیلوں کے ذریعہ قانون کے
 دھوکے سے بچنے کی امید ہو سکتی ہے۔ جب اتنی امیدوں پر بھی وہ پولیس کی موجودگی میں گناہ سے
 بچ سکتا ہو۔ تو جس حالت میں اُس کو فیض کامل ہو کہ جس پر ماتا نے سزا دی ہے۔ جسکو رشوت
 دیکر خوش نہیں کر سکتا۔ جہاں جھوٹے گواہوں سے کام نہیں ہو سکتا۔ جہاں جالاک سے چالاک
 وکیل کسی قانونی نقطہ سے بچا نہیں سکتا۔ پھر انسان کس طرح گناہ کر سکتا ہے۔ جب گناہ نہ
 کرے۔ تو شوک یعنی چننا اور خوف کس طرح ہو سکتے ہیں +

नाथमात्मा प्रवचनेन लक्ष्यो न लिप्या न

बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणोते तेन लभ्यस्तः

स्यैव आत्मा वृणा कृतस्तुतिः प्रवचनम्

प्रवचनेन (پیدا کر کے) آتما نہیں آتما کے لئے شری میں دیا پاک پر ماتا

بہت سا پدیش کرنے یا بحث کرنے سے مل سکتا ہے نہ نہیں **ननु** عقل سے
 ملتا ہے نہ نہیں **ननु** بہت سنے سے معلوم ہوتا ہے **यं** جس کو عقل یہ آتا
 ہے **वृत्ति** پرکاش کرتا ہے نظر کرتا ہے **तन्** اس سے معلوم ہوتا ہے **तस्य** اس کے
 لئے **एव** **आत्मा** یہ پرانا تھا **वृत्ति** پرکاش کرتا ہے **तनु** بہت تار کو سر دپ کو
स्वामی اپنے +

(ارٹھ) یہ پرانا تھا بہت سا دیا کھیاں کرنے اور بیو تھا کرنے سے نہیں مل سکتا۔ اور نہ ہی وہ
 عقل سے جانا جاتا ہے۔ اور نہ ہی بہت سے ٹنڈوں کو پڑھنے یعنی گورو سے سنے سے جانا
 جسکو ادھکاری جان کر اس پر اپنے سر دپ کا پرکاش کرتا ہے۔ اسی سے گیان ہو سکتا ہے۔
 یعنی برہم سر دپ اور برہم کے ادھار پر اپنے گورو کے اپدین سے ہی برہم گیان ہوتا ہے۔ کیونکہ جو
 منزل پہنچ چکے ہیں۔ وہ اس منزل کے واسطے آتے کہہ جاتا ہے۔ اگر اس کے کہنے پر عمل کیا جائے
 تو پرانا تھا کا پرکاش ظاہر ہوتا ہے۔ بہت تک پر ماننا اپنے سر دپ کو پرکاش نہ کرے۔ تب تک کوئی
 اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ جبے سورج جب تک اپنے سر دپ کا پرکاش نہیں کرتا۔ تب تک آنکھ اس
 کو کسی دوسرے کی دوسرے دیکھ نہیں سکتی۔ اسے ہی جیو آتما پرانا تھا کو پرانا تھا کی سہا تھا سے
 ہی جان سکتا ہے۔ دوسرے کی سہا تھا سے جانا نا ممکن ہے +

नतिरतो दुष्टविरता द्वाशाक्तो त्वा समाहितः ॥ २६ ॥ ५३

शान्त मानसो वापि प्रज्ञानेनैनसाधनुयात् ॥ २६ ॥ ५३

(پدارتھ) **अवस्थितः** "عاشا ہوا" **दुष्टविरता** "غیر اب کرموں سے" **न**
 نہیں **अशाक्त** جس کے من میں شانتی نہ ہو **न** نہیں **अस्माहितः** جس کی
 تشنگیوں کا سادھان لینے جواب سے شکیہ علم والا **अज्ञानस्तमानसः** جس کا من
 چنچل ہے **वापि** اور **प्रज्ञानेन** "م حضور اور حوالی سے" **शान्त**
 براتا کو **अधुमात्** "میں مل سکتا ہے" +

(ارٹھ) جس کا من دوا چاروں سے دھنپ رہا ہے۔ یعنی من پر گیان کا غلبہ ٹیک نہ پڑتا ہو
 اور جس کے اندر شانتی نہ ہو یعنی غلبہ شدت وغیرہ سے دیا کل ہو۔ اور جس کو علم یقین نہ ہو۔ یا

بات میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اور شاخاؤں کے مائے آگے کی طرف ایک قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا چنیل ہو کہ ایک سکند بھی قائم نہ ہو سکتا ہو۔ (ایسا آدمی) بہت کھنکھنے سننے سے یا علم حصولی و حضوری کے ذریعہ سے اس پر ماتا کو نہیں جان سکتا۔ یہ ماتا کو جاننے کے واسطے میں کا شیشہ صاف اور ٹکا ہوا اور بخوف ہونا چاہئے۔ کوئی بزدل۔ خود غرض۔ جھوٹا۔ در آجاری پرش پر ماتا کے جاننے کا حقدار کسی حالت میں نہیں ہو سکتا اور نہ ہی پر ماتا اینکار یوں کو نظر آ سکتے ہیں۔ جس کے میں علم یقین نہیں۔ وہ کسی حالت میں عمل نہیں کر سکتا۔ اگر کسان کو شک ہو کہ کمیت بیج بونے کے لائق ہے یا نہیں۔ تو وہ اس کھپت میں کبھی بیج نہیں بوتا پس کوئی انسان سیبہ علم کی موجودگی میں کرم نہیں کرتا۔ لہذا جب تک برہم کے گیان میں جو روکاؤں میں ہیں وہ دور نہ ہو جاویں۔ تب تک کوئی انسان برہم کو نہیں جان سکتا۔ برہم کے بہت نزدیک ہونے سے پانچ قسم کی اشیاء کی ضرورت ہے۔ اول شیشہ ہو۔ دوسرے روشنی ہو۔ تیسرے شیشہ صاف ہو۔ چوتھا شیشہ ٹکا ہوا ہو۔ پانچویں کسی قسم کا پردہ درمیان میں حائل نہ ہو۔ جب چاروں اثر مل کر باقاعدہ پورا کرنے سے روکاؤں میں دور ہو جاویں تب برہم گیان ہو سکتا ہے اور طرح نہیں +

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनम् ।

मृत्यु यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥ २५ ॥ ५४ ॥

(پدارتھ) यस्य جس پر ماتا کا ب्रह्म براہمن یعنی دوبا क्षत्र کشتری یعنی بل उभे دونوں یعنی دو یا ادبل भवत ہوتے ہیں ओदनम् چاول کے بوٹے मृत्यु موت یعنی جسم سے روح کی علیحدگی यस्य جس کی उपसेचनम् چاول میں دانے لائق گھی کی طرح ہے कः कون इत्या वेद اس طرح جانا ہے यत्र جس جگہ सः وہ ہے +

(ارٹھ) جو پر ماتا پرے کے وقت بل دو یا یعنی کشتری براہمنوں کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے کیوں براہمن اس کے دے ہوئے گیان وید سے نفسیات پائے ہیں۔ جب وید اس کا گیان ہے تو اس نے اسی کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ جب وید پر ماتا کے اندر داخل ہو گیا تو براہمن کیسے ہو سکتے۔ دوسرے کشتری ہیں ان میں تو بل ہے وہ بھی پر ماتا کے دے ہوئے بل سے ہوتا ہے

جب پرماتما اپنے بل کو اپنے سے باہر نہیں جاتے دیا۔ تو کشتری کیسے ہو سکتے۔ یہ کیسے پرماتما کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کے داخل کرنے کا سادہ بن موت ہے۔ موت ہر ایک کشتری اور برہمن کو فنا کر کے اُن خاتون یعنی ودیا اور بل کو پرماتما کے اندر داخل کر دیتی ہے جس جگہ وہ پرماتما ہے۔ کون جان سکتا ہے۔ کہ وہ کہاں ہے۔ کیونکہ کہاں کا لفظ محدود کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ پرماتما لامحدود ہیں۔ اُن کے واسطے اس لفظ کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ پرماتما کے ہر جگہ موجود ہونے سے یہ جانتا کہ وہ کہاں ہے بہت ہی مشکل ہے +

تیسری ملی

ऋतं पितृभ्योऽसुहृत्स्य लोके गृहं प्रविष्टौ परमे परार्द्धे ।
यातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्रयो ये च त्रिशाचिकेतः ॥ १॥
(پدارتھ) ऋतम् جو چیز جیسی براس کا ویسا ہی جانا یعنی تو گیان
جیو اور پرماتما جھو گئے برتے सुहृत्स्य اپنے لئے کا پھل یعنی جیو اتما اپنے لئے کے پھل
कोबहुगता है۔ برह्म پھل دیتا ہے लोके اس شری میں गृहम् بدھتی کے لئے
प्रविष्टौ پرویت کر کے یعنی دفن ہو کر परमे سب انخل प्रार्द्धे کے اکاش میں
यातपो साये اور دھوب کی طرح مختلف جیسے جیو الیگہ ہے۔ اور برہم سر دیگہ ہے
ब्रह्मविदो اس واسطے برہم کو دھوب اور جیو کو سایہ کہہ سکتے ہیں। ब्रह्मविदो برہم یعنی وید کو جاننے
वाले वदन्ति بتلاتے ہیں पञ्चाग्रयो چرباخ قسم کی اگنی یعنی ہر ایک اندری کے
दुष्टे से भरा है یعنی بن پرستہ ہیں اور त्रिशाचिकेता جن گرتیوں نے تین قسم
की अग्नी का انتخاب کیا ہے +

(ارتھ) اگرستی اور بان پرستہ لوگ جنہوں نے پانچ اندریوں کے قابو کرنے کا تین کیا ہے یا کر
کاٹنے کے واسطے تین قسم کی اگنی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیدرتما اور پرماتما جو دونوں
ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ جو اپنے لئے انہوں کا پھل جھو گئے واسطے جیو میں جب بدھتی میں داخل

ہو رہے ہیں من کی تریوں کو اندر لے جاتا ہے۔ یعنی باہر کے خیالات سے بیخبر ہو جاتا ہے۔ سماجی
 سہنپنی اور کمکتی کی حالت میں۔ ہمیں سبب افسل جگہ جو ہر سے کے اندر آکا ش ہے۔ اس جگہ
 برسم کو بدانتے ہیں۔ جو اگر سایہ ہے۔ تو برسم و مصوب ہے۔ جو اپنا گیارہ ہے۔ برسم سر و گیارہ ہے جو
 برسم میں کسی قسم کی دوری نہیں۔ برسم کی تلاش میں کسی دور کے مقام پر جانے کی ضرورت نہیں
 صرف من کی برنی کو باہر کی پر کرتی ہے۔ ہٹا کر اندر لے جانے کی ضرورت ہے۔ اس درشیر کو کہ باہر
 آئے یعنی پر کرتی کی اپنا سنا سے دکھ اور اندر جانے یعنی پر تامل کی اپنا سنا سے سکھ ہے۔ جاگرت
 اور سنا اور سہنپنی کی حالت کا نظارہ دکھلا کر پر نامہ ہم کو روز ابدیش کرتے ہیں۔ جو پر تیش نمود
 ہے۔ جب جاگو تو ہر قسم کا دکھ موجود ہو۔ جب سو باؤ۔ تو سب دکھ بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے
 دیکھنے سے بھی اگر آدمی نہ سمجھے۔ تو اس سے زیادہ کیا ہو تو فی ہو سکتی ہے +

यः सेतुरीजानानाम्मकरं ब्रह्म यत्परम् ।

अभयं तिलीर्घतां पारम नाचिकेत ॥ २ ॥

अक्षरम् (पदार्थ) यः जगत्मा सेतुः जानां सैतुः गीते कोटि वालों का
 नाश से ब्रह्म यत्परम् यत्परम् सैतुः ललित और ब्रह्म
 خون سے نمبر اور خارہ ہے तिलीर्घताम् जर ترने की خواہش۔ کھنے والے و دو ان ہی
 پारम परसे पार ललितकेतम् ग्यान सरोप जगत्मा शकेशहि हम जान
 (अर्थ) जो गीते करने वाले परानियों को अस सन्दर से तराने के واسطے पल के موافق परामता
 ہے۔ जो नाश سے میرا سبب لलित اور سبب بڑا ہے۔ جو ہم کو اس خون کے سمندر سے
 ترانے میں سام تھ ہے جو چیتین سरोप ہے۔ جو انسان اس سر و گیارہ کے قانون کے خلاف
 کام کرتا ہے۔ وہ کبھی سکھ نہیں پاسکتا۔ ہم تمام سنسار کو جو کہ لے سکتے ہیں لیکن پرामता
 کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ کیونکہ وہ ہر ایک شے کے اندر موجود ہونے سے ہر ایک
 فعل کو خود پر تیش کرتا ہے۔ جس کو کسی قسم کے گواہوں کی ضرورت نہیں۔ جب اس نے
 خود دیکھ لیا تو اندر گواہوں کا کیا فائدہ۔ اس واسطے خون کے سمندر سے ترانے کی واسطے
 پرामتا کی آگیا کے موافق دوسروں کو شکر پہنچانے والے پگیہ کرنے چاہئیں +

आत्मानं रथिनि विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिन्तु

सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥

(پدارتھ) آتما کو اپنے اپنے گاری کا سوار **विद्धि** خیال کرو **शरीरम्** جسم کو **रथम्** سواری یعنی گاری **सु** سمجھو **बुद्धिन्तु** **मनः** کو چران یعنی گاری چلائے والا **सारथि** باگیں یعنی نگام سمجھو **च** اور +

اگر تھاجیم ایک گاری ہے جس پر بیٹھ کر جیو آتما روپی سوار اپنی منزل مقصود آدم کی پاپتی کے واسطے کوشش کرتا ہے۔ لیکن بغیر کوچران یعنی ڈرائیور کے چل نہیں سکتی۔ اس واسطے اس جسم کی گاری کا کوچران بدھی یعنی عقل ہے جس گاری کا کوچران ہو شہدار ہو۔ وہ گاری منزل پر پہنچ جاتی ہے جس گاری کا کوچران شرابی ہو۔ وہ گاری گڑھوں میں جا گرتی ہے۔ ایسے ہی جس آدمی کو عقل سلیم ہے۔ وہ کوشش جنم کی منزل کو پورا کر سکتا ہے جس کی عقل خراب ہے وہ بار بار نیچ زیموں میں خنجر بستا ہے۔ اور آدو یا میں پھنس کر برائی کو بھلائی خیال کرتا ہوا اس جنم کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن کوچران کو گاری کے گھوڑوں یا کھل کے پیڈوں کو قبضے میں رکھنے کے واسطے گھوڑے کے منہ میں نگام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس جسم کی گاری بدھی کو جو ان کے ماتھے میں باگیں ہیں۔ اگر من بدھی کے بس میں رہتا ہے۔ تو تمام کام درست ہوتے ہیں۔ اگر من خراب ہو جاتا ہے۔ اور عقل سے تشنہ سے من جاتا ہے تو تمام خرابیاں آگھیرتی ہیں پس اس تشنہ میں یہ ظاہر کر دیا ہے کہ انسان کی من اور بدھی درست ہوں تب ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر من میں خرابی ہے یعنی من میل ہے یا خنجر ہے۔ تو گاری کسی حالت میں منزل مقصود پر نہیں پہنچتی۔ اگر بدھی کوچران کے سامنے دریا کی پستی نہیں۔ تو وہ اس گاری کو خراب راستہ میں ڈالکر تباہ کر دیتا ہے۔

इन्द्रियाणि हयाना हुनिष्या ॥ स्तेषु गोचरान् । आ-

त्मेन्द्रियबन्धो यत्ता शोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥

(پدارتھ) **इन्द्रियाणि** حواس اور اندریاں **हयाना** **हुनिष्या** **स्तेषु** **गोचरान्** **आ-**

گھوڑے آہو کہلاتے ہیں من विषया اندریوں کے جو شے ہیں۔ तेषु
 ان میں गोचरस्य راستہ جس میں یہ رفت گھوڑوں سے چلتا ہے आत्मनिन्द्रियमन्त्र
 आत्मनिन्द्रियमन्त्र سے ملتا ہے یعنی اس مجموعے کو मन्त्र بھونکنے والا یعنی
 मन्त्र बھونکنا ہے इति आहूः ॥ सनीधियाः ॥ मन्त्र को शब्द को के बंधन में रखने
 والے عالم +

(اگر تھ) جب شریر کو گڑھی اور بدبھی کو کوچان اور من کو باگ بتلایا۔ تو سوال پیدا ہوا۔ کہ وہ گھوڑے
 کو لے ہیں۔ جن کو چلانے کے واسطے باگوں اور کوچان کی ضرورت ہے۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں
 کہ اندریاں یعنی حواس اس قسم کی گاڑی کے گھوڑے ہیں یعنی پانچ گمان اندریاں۔ آنکھ۔ ہانک
 کان رستا اور کھال اور پانچ کرم اندریاں یعنی ہاتھ۔ پاؤں۔ زبان۔ پانخانہ اور پیشاب کی
 اندری یہ دس اندریاں جو کو شریر کے ساتھ گمان اور کرم کے راستہ میں لے جانے والی ہیں
 جس قدر اندریوں کے وشے ہیں وہی اس گاڑی کا راستہ ہے۔ جب آتما اندری اور من شتا ہے
 تو اس کو عالم لوگ بھونکنا کہتے ہیں۔ اگر انسان اس مثال کو ٹھیک سمجھ جاوے۔ تو وہ دنیا میں
 غلطی نہیں کھا سکتا۔ جب معلوم ہو گیا یہ شریر گاڑی ہے۔ اور آتما گاڑی میں بیٹھ کر منزل کی
 طرف چلنے والا ہے۔ تو جو انسان یہ بھی نہیں جانتا۔ کہ اس گاڑی میں بیٹھ کر کس منزل پر جانا
 ہے۔ تو اس کو کون عقلمند کہہ سکتا ہے۔ اگر گاڑی منزل کی طرف چلتی ہے۔ تو ترقی اگر منزل کے
 خلاف چلتی ہے تو منزل کے دور ہو جانے سے منزل کہلاتا ہے جس کو منزل کا علم نہیں۔ اسے
 ترقی یا منزل کرنے کا علم کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہر شخص جانتا ہے کہ گاڑی کو اپنا بتلانے
 والے دو ہوتے ہیں۔ ایک سائیس دوسرا رئیس۔ ایک رئیس کی پانچ گاڑیاں ہوں۔ تو ہر ایک
 گاڑی کا سائیس اپنی گاڑی کو اپنی بتلائے گا۔ مالک اپنی کہتا ہے۔ اگر سائیس سے کہا جائے
 تمہارا گاڑی سے کیا تعلق ہے تم اپنی گاڑی کیوں کہتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میرا گاڑی سے یہ تعلق ہے
 کہ گھوڑے نہ۔ جرسہ بائیں۔ گاڑی خوب دھوٹی جائے۔ پس اگر جسم کی گاڑی کے سائیسوں سے
 سوال کیا جاوے۔ کہ تمہاری زندگی کا مشن کیا ہے۔ تو وہ صاف جواب دینگے۔ کہ کھاؤ پیو منرے
 اڑاؤ۔ عاقبت کی خبر خدا جانے۔ اب تو آرام سے گذرتی ہے۔ اندریوں کے وشے خوب بھونگو۔

اندریاں یعنی حواس **अवयव** یعنی عینے عقل کی طاقت کا **अवयव** خراب گھوڑوں کی طرح **साथे** جیسے خراب گھوڑے کو چران کے قبضہ میں نہ رہ کر گاری کر سڑک سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ ایسے ہی بے قابو اندریاں آدمی کی عقل کو بگاڑ کر اسے تباہ کر دیتی ہیں +

(ارتقاء) انسان بے تمیز ہوتا ہے اور جس کام میں ہمیشہ عقل کے ماتھے سے باہر رہتا ہے کبھی من قائم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بے نیم چلتا رہتا ہے۔ جیسے خراب گھوڑے یا گائے کے ڈھیلے ہو جانے سے مالک کو گاری سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ منزل پر نہیں پہنچتا۔ ایسے ہی جس کام میں بدھمی کے قبضہ میں نہیں وہ من ہمیشہ بیقاعدہ رہتا ہے۔ اور جس کام میں بیقاعدہ چلے۔ اس کی اندریاں کبھی ٹھیک رہتے پر نہ چل کر اس کو دشواریوں کی گڑھے میں گرا دیتی ہیں۔ اس واسطے سب سے ضروری کام کو چران یعنی بدھمی کو درست رکھنا ہے۔ اگر بدھمی ٹھیک نہ ہو تو کتنی محنت کیوں نہ کرے منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اگر بدھمی ٹھیک ہو تو ضروری محنت سے بھی کامیابی ہو سکتی ہے اور بدھمی خراب سے کوئی کام درست نہیں ہو سکتا +

(سوال) کیا سب کی بدھمی ایک سی ہے یا الگ الگ قسم کی +

(جواب) بدھمی دو قسم کی ہے۔ ایک علم ضروری اور دوسرے علم حصولی۔ علم ضروری تو سب انسان کا ایک ہے۔ اور علم حصولی میں فرق ہے +

(سوال) علم حصولی میں فرق کا کیا سبب ہے +

(جواب) من کا تین قسم کا ہونا تنوعی من سے جو گیان ہو گا وہ اور قسم کا ہو گا۔ جو گنی من سے جو گیان ہو گا۔ وہ اور قسم کا ہو گا۔ تنوعی من سے جو گیان ہو گا۔ وہ اور قسم کا ہو گا +

(سوال) بدھمی میں جو گنوں کا فرق ہے اس کا کیا سبب ہے +

(جواب) دو ب جنم کے سنسکار اور شکت جنم کے پہلے سنسکار ہو گئے۔ ویسی شکت اب نہ آئیگی جیسی شکت آ کر لگا۔ ویسا ہی کام ہو گا +

(سوال) بدھمی کو کس طرح ٹھیک رکھ سکتے ہیں +

(جواب) بدھمی روحانی اٹھ ہے جس کو روحانی سوج یعنی دیر سے ادا دل سکتی ہے۔ اگر

(پدارتھ) यस्तु ज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः।
 تعلیم کے حامل ہوتا ہے۔ بھرتی ہوتا ہے۔ امانت سنبھالنے کا من گھڑت
 سے خالی جو اپنے دھار شکتی سے رہت سدا بہشتہ अशुचि: ॥ ५ ॥
 نہیں اس آدمی کو اس قدر پائے عمدہ درجہ کو आपोति حاصل کرتا ہے
 ससारम् بار بار جنم مرن کے چکر میں च अधिगच्छति اور اپت ہوتا ہے +
 (ارتھ) جس انسان کو دیدوں کی تعلیم حاصل نہیں ہوتی جس کے من میں دھار شکتی نہیں جوہر کا
 بغیر دھار سے بے تمیزی سے کرتا ہے جس کا من ہمیشہ دوسرے کے دھن عورت اور دیگر
 چیزوں کے لینے کے خیال سے میلارہتا ہے۔ اور جس انسان کو آتما اور دماغ لینے جسم اور
 روح کی تمیز نہیں۔ وہ ہمیشہ ہی میلارہتا ہے۔ وہ کسی حالت میں بھی آتم گیان کی منزل کو
 حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ جنم لیتا اور مرنارہتا ہے +

(سوال) کیا کارن ہے کہ گیانی انسان بار بار جنم لیتا ہے +

(جواب) جو کہ علوہ دو چیزیں اور ہیں۔ ایک پر کرتی دوسرے پر ماتما۔ پر کرتی سے
 جو ماتماست چت ہے۔ پر ماتماست چت آند ہے۔ پر کرتی کے سمندھ سے جو کو بندھن
 ہوتا ہے۔ کیونکہ پر کرتی آزاد نہیں اور جو سے کم گن والی ہے۔ اور کم گن والے کی صحبت سے
 ہمیشہ مانی ہوتی ہے۔ اور پر ماتماست چت آند ہے۔ جس کے بستے جو کو فائدہ ہوتا ہے
 جب دو قسم کی چیزیں موجود ہوں ایک مفید ایک مضر۔ تو اس حالت میں تمیز کے بغیر کیسے
 کام چل سکتا ہے۔ جس بازار میں خالص سونا ہی بکتا ہے۔ وہاں تو بغیر جاننے بھی جو خرید سکتا
 اگر سونا اور ملح دونوں چیزیں بکتی ہوں۔ تو انسان کو غلطی ہونے کا امکان ہے۔ اس واسطے
 آند کے خواہش مندوں کو دیدوں کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے بغیر تعلیم کے آند کی منزل پر نہیں
 پہنچ سکتے +

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः॥

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥

(پدارتھ) यस्तु ज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः।
 تعلیم کے حامل ہوتا ہے۔ بھرتی ہوتا ہے۔ امانت سنبھالنے کا من گھڑت
 سے خالی جو اپنے دھار شکتی سے رہت سدا بہشتہ अशुचि: ॥ ५ ॥

معمور ہوتا ہے جس کا ہر ایک کام و چار کے موافق ہوتا ہے۔ جو شریر اندری من اور بدھی کو ہمیشہ
 شدہ یعنی پاک رکھتا ہے۔ وہ انسان **सहस्रं तस्य** اس درجہ کو **आप्नोति**
 حاصل کرتا **यत्सा** جس سے **भूया** زیادہ بار **न** نہیں **जायते** پیدا ہوتا +
 (اگرچہ جو انسان ویدوں کی تعلیم سے غیر حاصل کر کے من اندری اور جسم کو ہمیشہ شدہ رکھتا ہے
 جسم کو بانی سے شدہ رکھتا ہے من کو ست بولنے کرنے اور ماننے سے شدہ رکھتا ہے اور ودیا
 اور پ سے جو اتما کو شدہ رکھتا ہے اور بدھی کو دیر سے شدہ رکھتا ہے اور ہر ایک کام و حرم
 کے موافق یعنی ست است کو وچار کے کرتا ہے۔ وہ ایسے درجہ کو حاصل کرتا ہے کہ جہاں بہت دیر
 تک دوبارہ پیدا نہیں ہوتا بہت سے لوگ اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ وہ پھر پیدا نہیں ہوتا
 لیکن ایسا ماننا ٹھیک نہیں کیونکہ ایسی حالت آسمو ہے جس کا ایک کنارہ ہو یعنی آدی یعنی
 آغاز تو ہو۔ اور انت یعنی انجام نہ ہو +

(سوال) جبکہ سارے مت ایسی ہی مکتی مانتے ہیں تو وہ آسمو کیسے ہو سکتی ہے +
 (جواب) کسی کے ماننے سے کسی شے کی ما بہت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ تعریف بدل جانے
 سے وہ شے تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر اس قسم کی مکتی سمجھو یعنی ممکن ثابت ہو جاوے تو مبارک ہے
 لیکن اس کو ممکن کوئی بھی عالم ثابت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کے واسطے کوئی مثال نہیں جس سے
 انومان ہو سکے۔ اور پریشک جب جیو ہی نہیں ہوتا۔ تو مکتی کیسے پریشک ہو سکتی ہے +
 (سوال) یہ کوئی نیم نہیں کہ پریشک اور انومان سے ہی کوئی دعویٰ ثابت ہو۔ کیونکہ باقی پورا
 بھی تو ہیں +

(جواب) شبہ پران کو آپت واکیہ سدھ کر سکتے۔ واسطے پریشک اور انومان کی ضرورت ہوتی
 ہے۔ اگر آپت واکیہ سدھ نہ ہو۔ تو شبہ پران کی تعریف ہی نہیں آ سکتا +

विज्ञान सारथिः अस्तु यस्तु मनः प्रग्रह बन्धनः ॥ १ ॥

अध्वनः पारमा प्रोति तद्विधोः परमं यद्वद्वः ॥ २ ॥

(پھر ارشد) **विज्ञान सारथिः अस्तु मनः प्रग्रह बन्धनः** (۱) **अध्वनः** (۲) **पारमा** (۳) **प्रोति** (۴) **तद्विधोः** (۵) **परमं** (۶) **यद्वद्वः** (۷)
 فی ہرئی بدھ جس انسان کو کوچاں ہے۔ اور جس انسان نے من کی بانوں کو مضبوطی سے پکڑا

پڑا ہے۔ نہ تو کوچن خراب ہے نہ باگ و بہلی ہے۔ **समन्ततो** سے ساتھ سے **परम** ختم ہونے کے بعد **आमोति** داخل کرتا ہے **सत** اس **विषयो** وشنو لینے سرب و پاکیرا تما کے **परम** سبک لطیف آئندہ سرب پر ناما کے **पदम** درجہ کو لینے اس کو برجم استقامت برابرت ہو جاتی۔ ست چت توجیو پہلے سے ہی ہے۔ اور آئندہ یرا تما سے مل جاتا ہے۔ جس سے وہ آئندہ کو بھوکتا ہے +

(ارٹھ) جو انسانی عقل سلیم یعنی دھارنا والی کو اپنا سادھتی یعنی کوچن بنالیتا ہے۔ عقل کے خلاف کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ سارے جگت کو آئندہ اور آتما کو آئندہ جانتا ہے۔ اور ہمیشہ من کو آتم و چار میں لگاتا ہے۔ اندریاں و شیوں کی طرف زور سے جاتی ہیں۔ اور وہ من کی باگ و کو مضبوطی سے کھینچ کر ان کو شیوں سے روکتا ہے اور کبھی بھی من کو ڈھیلہ نہیں ہونے دیتا ہے جس اندری کے وشے میں من جاتا ہے وہیں سے اس کو روک کر آتما کی طرف لگاتا ہے چونکہ آتما نرا کارہ ہے اور من بہوتا کہ ہے۔ اس واسطے من پر آتما کی طرف مشکل سے لگتا ہے جو انسان عقل سے من کو قبضہ میں کر کے اندریوں کے وشوں میں لگنے نہیں دیتا۔ وہ اس پر آتما کے آئندہ کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی ست چت توجیو پہلے ہی ہے۔ پر آتما کے آئندہ کو حاصل کر کے بعد آئندہ ہر جاتا ہے +

(سوال) کیا اس حالت میں جیو برجم میں کوئی بھید نہیں رہتا +

(جواب) جیو اس حالت میں جیو ہی رہتا ہے کیونکہ اس کی اپگتا جو سوکھا وک گئی ہے۔ وہ دور نہیں ہو سکتی +

(سوال) کیا سبب ہے کہ جیو کی اپگتا کتنی میں دور نہیں ہوتی +

(جواب) چونکہ محدود ہے اور محدود کے گن لا محدود کسی طرح ہو نہیں سکتے۔ اس واسطے جیسے سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ تو بھی محدود ہونے کے اس کی طاقت لا محدود نہ ہونے سے رات ہو جاتی ہے جس طرح لوہا گرم کرنے سے سرخ ہو جاتا ہے اس میں آگ کے ذریعے معلوم ہوئے لگتے ہیں لیکن ذرن جو اس کا امنا گن ہے۔ وہ ذران سے ہنہرا آگ کا سنگ ہونے پر بھی دور نہیں ہو سکتا۔ گرم لوہا تو اتنے سے بھاری معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی برجم سنگ +

इन्द्रियेभ्यः आहार्यम् । अर्थः भ्रष्ट परं मनः ।

मनसश्च परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान् परः ॥ १०

(پدارتھ) : इन्द्रियेभ्यः اندریوں سے परा سکھم یعنی لطیف (نیچے کر کے)
 "رٹھیں" : अर्थः اندریوں کے دشمن یعنی محسوسات اور : अर्थः محسوسات سے
 परम لطیف मन ہے یعنی اندریوں سے دشمن اور اُس سے मन لطیف ہے
 मनसः से च परा बुद्धि یعنی عقل ہے : बुद्धि
 से आत्मा त्माने महान् परा سکھم ہے +

(ارٹھ) : اندریوں سے لطیف اُس کے دشمن یعنی روپ رس گندہ وغیرہ ہیں۔ کیونکہ اندر کی
 طرف چلنے کے واسطے ستھول سے سکھم یعنی لطیف کی طرف چلتا ہے۔ اس واسطے لطافت
 میں جز زیادہ ہے۔ اُسی کو جس سے وہ لطیف ہے پر بتلایا ہے۔ چونکہ ہمیشہ کاریہ سے کارن
 لطیف ہوتا ہے۔ اس واسطے شیوں سے لطیف من ہے۔ اور من دو قسم کا ہے۔ ایک
 سو بھاوک من جس کو من شکتی بھی کہتے ہیں۔ دوسرے بہو کا من جو من کرن کہلاتا ہے
 وہ اس من سے بُدھی یعنی عقل لطیف ہے۔ اور بُدھی سے لطیف جگت سیمیشی من لطیف ہے
 (سوال) : اس تعداد کو دیکھنے سے توانمہ کرن چار معلوم ہوتے ہیں۔ سا نکھیہ کی پرکریا
 جو ٹیکا کاروں نے کی ہے۔ اُس سے تین اور سوتروں سے دو ہی کرن معلوم ہوتے ہیں +
 (جواب) : سا نکھ سوتر نے تو من اور اہنکار دو انتہ کرن تسلیم کئے اور من کی تین برتیاں
 یعنی چت برتی اور من برتی اور بُدھی برتی کی تشریح سے ظاہر کر دیا ہے اور ویدانت اول
 نے چاروں کرن تسلیم کئے۔ جو غلط کوئی نہیں +

(سوال) : من شکتی اور کرن دو قسم کا ہے۔ یہ شاستر سے ظاہر نہیں ہوتی کچھ ہے +
 (جواب) : نہیں شاستر کی برہوتھا کرنے سے دو قسم کے من کا گمان ہوتا ہے۔ شیشک شاستر
 کے کرتا مہرشی کناو نے من شکتی کا دو چار کیا۔ اور من کو نتیہ ظاہر کیا۔ اور مہرشی کپل نے من
 کرن کا دو چار کیا۔ اور من کو انتیہ ظاہر کیا۔ اور چھاندوکیہ اویشد میں بھی من کرن کا دو چار
 کیا۔ اُس نے من کو انتیہ ظاہر کیا اور وید سے من شکتی کو نتیہ ظاہر کیا۔ ایسے شکتی میں من

رہتا ہے یا نہیں اس پر چار کیا۔ تو اس پر پاراشرجی نے من کرن کو چار تو کہتی ہیں مگر من کا
 ایسا تو معلوم ہوا۔ انہوں نے بتلایا کہ کہتی ہیں من نہیں رہتا۔ ہرشی جینی جی نے من شکتی کو چار
 تو معلوم ہوا کہ کہتی ہیں من شکتی رہتی ہے۔ انہوں میں شکتی میں من کا ہونا ظاہر کیا۔ ویاس جی
 نے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیا۔ کہ دونوں ٹھیک ہیں من کرن اذیتہ ہے۔ اس واسطے
 کہتی ہیں نہیں من شکتی اذیتہ ہے۔ جو کہتی ہیں رہتی ہے بس شاستروں سے دو قسم کا من ظاہر
 ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی بارے میں اس قدر مختلف رائے ہوتیں تو سارے شاستر پران
 کے درجہ سے گر جاتے۔

(سوال) بہ کیوں نہ تسلیم کیا جاوے کہ کشیوں کی رائے میں اختلاف ہے۔ جیسا بتائے
 یوروپین عالم بھی تسلیم کرتے ہیں۔

(جواب) اس حالت میں ان کا رشی کہنا فضول ہے۔ کیونکہ ہندی میں کہاوت مشہور ہے
 کہ سوسیانے ایک مست مور کھان آپو اپنی۔ یعنی سو عقلمندوں کی ایک رائے ہوئے مور کھان
 کی الگ الگ سچائی میں اتفاق اور جھوٹ میں نفاق رشی چونکہ ویدوں کے عالم ہوتے ہیں
 اس واسطے ان کی رائے میں اختلاف نہیں۔

(سوال) رشی بھی آخر انسان ہیں۔ ان کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر خواہ مخواہ کھنچ
 تان کی کیا ضرورت۔

(جواب) جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اس کی عقل یعنی بدھی استقر ہوتی ہے۔ اور بغیر استقر بدھی
 کے کوئی رشی کہلا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ مسئلہ کہ انسان کی رائے میں غلطی کا امکان ہے۔ خدا
 کا بتلایا ہے یا انسانوں نے تجربہ سے کہہا ہے۔ وید نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کہ بولتا یعنی
 عالم برگ ستیہ ہی بولتے ہیں اور جو ستیہ اور جھوٹ ملاوے۔ وہ ہمیشہ کہلاتا ہے پس رشی بولو
 میں۔ من کے کام میں جھوٹ کا امکان نہیں۔

सहता परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः पुरुषः-

न परं किञ्चित्संज्ञायां परागतिः ११॥

अव्यक्तम् परमं सहताः परमं सहताः परमं सहताः

نت سرج اور تم گن والی پر کرتی ہے **अव्यक्तात्पुरुषात्** ست سرج اور تم گن والی پر کرتی ہے
 جو آتما اور پراتما ہے **पुरुषात्** پراتما سے نہیں **परस** لطیف
 یعنی سوکھ **किञ्चित्** کچھ بھی **सा** " **काषा** آخری منزل یعنی انسانی زندگی کا
 مدعا **सा** وہ پراتما جو سب سوکھ یعنی لطیف ہے **परागति** گیان اور چلنے کی حد ہے
 جس سے بعد نہ تو کسی کا گیان ہوتا ہے۔ اور نہ ہی اُس سے آگے کہیں جاسکتے ہیں +
 (ارکھ) اس انکار میں۔ پانچ گوش کو ظاہر کر کے ایک کو چھوڑ کر دوسرے میں جانے کیو واسطہ
 جو جس سے لطیف ہے۔ اُس کو ظاہر کرتے ہیں۔ روشنی کہتے ہیں۔ اس من سے پرے بھٹت
 یعنی پر کرتی ہے۔ یعنی پر کرتی من سے نہیں جانی جاتی من و کرتی کو بھی جان سکتا ہے جس
 وقت سستی کی دشامیں جو آتما کا رن شریر یعنی پر کرتی کے ساتھ تعلق کرتا ہے۔ اُس وقت
 من کا کام بالکل بند ہوتا ہے۔ کیونکہ اندریوں کے وشوں کو ہی معلوم کر سکتا ہے۔ اور
 اندریاں شکل والی یا کسب شے کو جان سکتی ہیں۔ کیونکہ جب تک سند موجود نہ ہو کسی شے
 کا گیان بھی نہیں ہو سکتا۔ اندھیرے کی ضد ہونے سے روشنی کا علم ہوتا ہے۔ سردی کے
 خلاف ہونے سے گرمی کا گیان ہوتا ہے۔ غرضیکہ کسی شے کے گیان ہونے میں اُس کی ضد
 کا گیان ضروری ہوتا ہے بغیر ضد کے گیان ہو ہی نہیں سکتا اور حقیقت گیان با تمیز میں
 کام کر سکتی ہے۔ جہاں مختلف قسم کی چیزیں موجود ہوں لیکن پر کرتی سامیا و ستھا ہے یعنی
 گنوں کی اُس حالت کو جب ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو۔ پر کرتی کہتے ہیں۔ اند من سے
 پر کرتی پرے ہے لیکن پُرش یعنی جو آتما اور پراتما پر کرتی سے بھی پرے ہے۔ اور پراتما سے
 پرے کوئی شے نہیں۔ وہ گیان کی آخری منزل ہے جس طرح صحیح جواب پر آکر ریاضی دان کی
 طبیعت قائم ہو جاتی ہے جس طرح صحیح دلیل پر نیائے کے جانے والے کا خیال قائم ہوتا
 ہے جس طرح آخری منزل مقصود پر پہنچ کر مسافر کی رفتار ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی برہم کو
 جان کر حیو کی تمام طاقت جس سے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کامیاب ہو کر ختم ہو جاتی ہے
 برہم کے جاننے کے بعد کس شے کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں۔ تمام خواہشیں برہم گیان سے
 ہونے پڑک جاتی ہیں۔ نہ ہی دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ دولت کی آمد کے خیال

ہے خواہش کرتے ہیں جبکہ آئند کے اصلی چشمہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دولت کی ضرورت نہیں۔ نہ ہی اولاد کی خواہش ہوتی ہے نہ ہی شہرت عزت اور حکومت پسند آتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہر شے کی خواہش صرف آئند کی غرض سے ہے۔ اگر آئند کا وہم نہ ہو۔ تو دنیا میں کوئی خواہش کے لائق شے ہی نہیں لیکن جب صحیح گمان ہو گیا تو پتہ لگ گیا۔ کہ آئند ان چیزوں میں نہیں۔ بلکہ آئند کا چشمہ دوسرا ہے۔ اور جب اُس آئند کے چشمہ پر پہنچ گئے۔ تو پھر کس شے کی خواہش ہو سکتی ہے +

(سوال) جنک وغیرہ بہت سے راجے گیانی ہوئے ہیں۔ اُن کے پاس دولت اولاد اور حکومت بھی تھی۔ اور وہ گیانی بھی تھے +

(جواب) دولت کی خواہش تو بہیم گیانی میں روکاؤٹ ہے۔ لیکن دولت کا ہونا تو گیانی میں روکاؤٹ نہیں۔ کیونکہ دولت کا ہونا خواہش پر منحصر نہیں۔ بلکہ وہ بھوک کے سبب ہوتی ہے جس کے بھوک میں دولت ہے۔ وہ دیرالگہ والا ہو کر بھی دولت مند رہ سکتا ہے +

एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । कृष्ण-

ते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ १२ ॥

(پدارتھ) یہ پرماتما جو سب کے اندر رہ کر نیم کے توانی چلا رہا ہے۔ جس کو کوئی لگ من سے پریش کرے اس لئے جو شدھ من سے جانا جاتا ہے सर्वेषु भूतेषु تمام چیزوں

کے اندر اور تمام مشغلوں کے اندر گूढात्मा چھپا ہوا اور دیاپک ہوئے سے نہیں بدھی کے باہر کے چیزوں میں لگے ہوئے ہونے سے ظاہر نہیں ہوتا

कृष्णयते त्वग्रया دیکھا جاتا ہے त्वग्रया جس کی بدھی ہر ایک کام میں دخل پانے کا شق ہو۔ اور شیوں کی طرف لگی ہوئی ہو बुद्ध्या ایسی عقل सूक्ष्म جو سب لطیف ہو

सूक्ष्मदर्शिभिः सूक्ष्म کو دیکھنے والے لوگوں سے +

(ارتھ) یہ پرماتما جو سب چیزوں کے اندر دیاپک ہو کر لوگوں کو نیوں کے اندر چلا رہا ہے۔ وہ کسی دیاپک جگہ نہیں اُس کو دیکھنے کے واسطے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ تمام چیزوں کے اندر موجود ہوتے ہوئے بدھی لینے عقل کے باہر کے چیزوں میں لگے ہوئے سے ظاہر نہیں

ہوتا۔ کیونکہ ایسی جراثیم کی بدھمی ایک ہی طرف کام کر سکتی ہے۔ جبکہ وہ باہر کے وشیوں میں لگی ہوئی ہے۔ تب تک وہ اندرونی لطیف شے کو کس طرح دیکھ سکتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ماتما کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس واسطے پر ماتما موجود ہی نہیں ہیں اُن کو بتلائے کہ وہ دیکھ لیا تاہے۔ کس سے عقل سلیم سے۔ جو لطیف و چار کے لائق ہو۔ یعنی جس عقل میں پُرینی وشیوں کے تعلقات کا دخل ہو۔ اور وہ عقل سوکشم یعنی لطیف شے کو دیکھنے کے لائق ہو جس طرح پانی میں حرکت کرتے ہوئے جرمز یا اٹیم ہیں نظر نہیں آتے۔ لیکن جس وقت خوردبین سے دیکھتے ہیں تو نظر آنے لگتے ہیں۔ کیا موٹی آنکھوں سے نظر نہ آنے کے سبب وہ لطیف جراثیم جو خوردبین کے ذریعہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اُن کی ہستی سے انکار کرنا عقلمندی ہے جو اہل صاف طبع لگا کہ سواٹے پاگل کے کون انسان اُس ہستی سے انکار کر سکتا ہے۔ اگرچہ خوردبین ہر ایک گھرمیہ موجود نہیں۔ لیکن جو خوردبین لگا کر دیکھتا ہے بشرطیکہ اُس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا نہ ہو۔ اس سے اس پر ماتما کو سوکشم و شمی یعنی عقل سلیم لوگ جان سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی عقل پر کام کرودھ لوبھ مودہ اور اہنکار کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ اُس کو نہیں جان سکتے۔ اور جب تک پردہ دور نہ ہو تب تک اُس پردہ کو دور کرنے کی کوشش کرنا تو عقلمندوں کا کام ہے لیکن اپنی اندھی آنکھ سے سورج کے نظر نہ آنے کے سبب بجائے آنکھ کا علاج کرانے کے سورج کو جس کو آنکھ والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہہ دینا کہ وہ نہیں ہے۔ خود غرض جاہل کا کام ہے۔ یا جن کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے اُن کا کام ہے۔ اس واسطے جو لوگ پر ماتما کی ہستی سے انکار کرتے ہیں۔ وہ تو عقل کی آنکھوں پر وشیوں کی خواہش کا پردہ پڑا ہونے سے کورے اندھے ہیں۔ اور جو لوگ پر ماتما کو کسی ایک جگہ موجود سمجھ کر اُس کی تلاش کرنے جاتے ہیں۔ وہ بھی پر ماتما کی ہستی سے ناواقف ہیں۔ پر ماتما ہر شے کے اندر موجود ہیں +

यच्छेद्वाङ्मनसी प्राशस्तद् यच्छेद्ज्ञानात्मनि।

ज्ञानमात्मनि महतिनि यच्छेत्तद्यच्छेत्तन्मात्म-

(پیدل لکھا) यच्छेत् اندریوں کو وشیوں سے ہٹا کر वाक् باقی اور اُس سے

تمام اندریاں یعنی مرادیں मनसी گیان اندریوں سے प्राज्ञ: بدھی مان صاحب

عقل تات آن کو یچھت روک کر قائم کرے **آत्मनि** **ज्ञान** **महति** **मन** میں
 گیان اندریوں کو جانیان کرنے والے **آत्मनि** اپنے **महति** **मन** میں
 روک کر قائم کرے **तत** **मन** کو **यच्छत** سب طرف سے روک کر
 قائم کرے **शान्ति** شانتی دینے والے جہان پر **मन** قائم ہو سکتا ہے **परमात्मनि**
 پر مائیں +

[ارٹھ] کرم اندریوں کو دھیمیں کی طرف سے روک کر پہلے گیان اندریوں کے آدھیں کرے
 یعنی گیان کے خلاصہ کبھی کام نہ کرے۔ پہلے دیکھیے تب چلے پہلے جانے تب کرے اور گیان
 اندریوں کو اسٹکار کے اندر روکے۔ یعنی جہاں تک اپنا حق ہے وہیں تک لینے کا خیال کرے
 اپنے حق سے علیحدہ شے ہر لینے کا خیال بھی نہ کرے اور اسٹکار کو **मन** کے مطابق عمل پر آمادہ
 کرے۔ اور **मन** کو ثابت سرور پر مائیں کی آگیا کے خلاصہ کبھی کرنے ہی نہ دے۔ پس جو صاحب
 عقل انسان اس نیم کو پال کر رہے۔ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جو اس کے خلاصہ
 عمل کر رہا ہے وہ اپنی زندگی کو تباہ کر لیتا ہے۔ سکر ہمیشہ گیان کے موافق ہو۔ اور گیان ہمیشہ
 اپنے اسٹکار کے موافق ہو۔ ادھکار ہمیشہ کائنات کا خون کرنے والا یا **मन** کے خلاصہ نہ ہو۔
 اور **मन** ہمیشہ پر مائیں کے نیم کے اندر چلنے والا ہو کبھی بھی **मन** میں یہ خیال پیدا نہ ہو۔ کہ دنیا
 میں کوئی شخص بغیر اپنے کرموں کے دکھ پاسکتا ہے +

(سوال) شرتی کے لفظوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زبان کو **मन** کے قبضہ میں رکھے۔ اور
मन کو آتما کے اندر والے گیان کے قبضہ میں رکھے۔ اور اندر والے گیان کو ہمت یعنی بدھی
 کے قبضہ میں رکھے اور بدھی کو شانت آتما یعنی پر مائیں لگاٹے تمہے **मन** کے خلاصہ
 کیوں ارٹھ کیا +

(جواب) چونکہ گیان اور بدھی دونوں ایک ہی شے کا نام ہیں۔ لہذا ایسا ارٹھ کرنے میں
 بونروکتی اور آتما شری دوش آتے ہیں جو ریشیوں کے پستک میں ہو نہیں سکتے۔ کیونکہ دونوں
 سے پستک پر مان ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کرم اندریوں کو گیان اندریوں میں اور گیان
 اندریوں کو اسٹکار میں اور اسٹکار کو **मन** میں اور **मन** کو پر مائیں کے گنوں کے چنتن میں لگانے

سے کوئی دیشی جو آتما اندر رہنے والے پر ماتما کو دیکھ سکتا ہے +

उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत। क्षुरस्य धा-

रा निशिता दुरत्यया दुर्गम्यथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ ۱۴ ॥

(پیار رکھ) **उतिष्ठत** **जाग्रत** **प्राप्य** **वरान** **नि** **शिता** **दुर** **त्य** **या** **दु** **र्ग** **म** **थ** **स्त** **त्** **ک** **و** **ی** **و** **د** **ن** **ت** **ی** **۱۴**

ماں کر کے تلاش کر کے **वरान** **برہم** **و** **د** **ی** **کے** **عالم** **گورو** **کو** **ن** **ی** **ب** **و** **د** **ت** **ی** **۱۴**

ماں کر کے **क्षुर** **س** **ی** **د** **ھ** **ا** **ر** **کے** **چھڑے** **کی** **دھار** **کے** **موانق** **تیز** **निशिता** **اور** **اور** **کے**

تیز کی برائی **दुर** **त्य** **या** **مشکل** **سے** **گذرنے** **لائق** **جس** **میں** **پاؤں** **کھنسنے** **کا** **خطرہ** **ہے**

कवयो **दु** **र्ग** **म** **سے** **چلنے** **لائق** **पथः** **راستہ** **तत** **وہ** **برہم** **گیان** **کا** **راستہ** **कवयो**

ब्रह्म **گیان** **عالم** **لوگ** **वदन्ति** **بتلاتے** **ہیں** **+**

(ارکھ) **र** **شی** **کتاب** **ہے** **کہ** **اے** **خواب** **غفلت** **کے** **سونے** **والے** **۔** **تمہاری** **یہ** **اور** **یا** **کی** **نیند**

تمہارے **واسطے** **خطرناک** **ہے** **۔** **اس** **سے** **پر** **شیا** **ہو** **کر** **اٹھو** **۔** **اور** **تلاش** **کر** **کے** **برہم** **گیان** **گورو**

کے **پاس** **جاؤ** **کیونکہ** **جب** **تک** **برہم** **گیان** **گورو** **نہ** **ملے** **تم** **اپنی** **اصلیت** **کو** **نہیں** **جان** **سکتے** **۔**

جس **کو** **اپنی** **اصلیت** **کا** **ہی** **پتہ** **نہ** **ہو** **وہ** **اپنے** **نفع** **نقصان** **کو** **نہیں** **سمجھ** **سکتا** **۔** **اور** **جس** **کو** **نفع**

نقصان **کا** **علم** **ہی** **نہ** **ہو** **وہ** **کس** **صح** **دکھوں** **سے** **چھوٹ** **کر** **آئندہ** **کو** **حاصل** **کر** **سکتا** **ہے** **۔** **یہ** **راستہ**

سان **پر** **کھے** **ہوئے** **چھڑے** **کی** **دھار** **سے** **بھی** **تیز** **ہے** **جس** **پر** **چلنے** **والوں** **کو** **ایک** **ایک** **قدم**

پر **کٹ** **کر** **گرنے** **کا** **خوف** **ہے** **جس** **پر** **چلنا** **بہت** **ہی** **مشکل** **ہے** **ایسا** **برہم** **گیان** **لوگ** **بتلاتے** **ہیں** **+**

(سوال) **کسی** **گورو** **کے** **پاس** **جانے** **کی** **کیا** **ضرورت** **ہے** **+**

(جواب) **یہ** **راستہ** **پر** **تیکش** **تو** **ہے** **نہیں** **۔** **جس** **کو** **اندریوں** **سے** **محسوس** **کر** **سکیں** **جبکہ** **دنیاوی**

راستہ **بھی** **بتلانے** **والے** **کے** **بغیر** **نہیں** **علوم** **ہو** **سکتا** **۔** **تو** **اس** **لطیف** **راستہ** **کے** **واسطے** **کیا** **کسی**

بتلانے **والے** **کی** **ضرورت** **ہی** **نہیں** **+**

(سوال) **راستہ** **بتلانے** **والے** **کی** **ضرورت** **کسی** **جاہل** **کے** **واسطے** **ہو** **سکتی** **ہے** **۔** **ہم** **سنے** **تو**

سائنس **جغرافیہ** **اور** **تاریخ** **وغیرہ** **علوم** **پڑھتے** **ہیں** **۔** **ہمیں** **گورو** **کی** **کیا** **ضرورت** **ہے** **+**

(جواب) **بیشک** **آپ** **نے** **جو** **علوم** **پڑھتے** **ہیں** **۔** **اُن** **کے** **واسطے** **کسی** **گورو** **کی** **ضرورت** **نہیں**

لیکن جس طرح یہ علوم آپ کو بغیر استاد نہیں آئے۔ آپ نے استاد ہی سے پڑھے ہیں۔ ایسے ہی برہم و دیو کے واسطے جب تک برہم گیانی استاد نہ ملے۔ آپ اُس کے ماہر نہیں ہو سکتے + (سوال) جبکہ یہ راستہ اتنا مشکل ہے کہ چھری کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے جو ہم اس پر چلیں +

(جواب) خواہ آپ ہمیشہ دکھ اٹھایا کریں۔ جیسے مزدور روزمرہ اناج کماتا ہے۔ روزی نرم کر دیتا ہے۔ خواہ کسان کی طرح زیادہ محنت کر کے کھیت پوئیں اور مدت کے لئے فارغ ہو جائیں اس شکل راستہ کو طے کرنے سے یا تو اکتیس فیل دس کھرب چالیس ارب سال تک مکمل سکھ بھوگیں۔ یا روز ہی کیڑے مکوڑے سے بھی بیچ گئی کو حاصل کریں +

(سوال) ہم تو چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے سکھ کو حاصل کریں لیکن یہ تو بہت مشکل ہے + (جواب) بیشک مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں مشکل کام سے جا مل ڈرا کرتے ہیں یا کمزور بزدل اگر تم نجھکتا جیسے رط کے سے بھی سبق لیکر خواہشات کے تیاگ کے مشکل برت کو قائم کرو۔ تو کامیابی آگے موجود ہے +

अशब्दमस्य शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नि-
त्यमगन्धवच्च यत्। अनाद्यनन्तं महत्तमं

ध्रुवं निश्चाय्य मृत्युः सुखात् प्रमुच्यते ॥ १२५ ॥

(پدارتھ) अशब्दम् جس آकाश کا گُن آواز ہے۔ اُس سے وہ برہم علیحدہ ہے
अस्य श्म जिस کا گُن سپریش لینے اس ہے۔ اُس سے بھی وہ برہم الگ ہے
अव्ययम् جس تیج لینے گنی کا گُن روپ ہے اُس سے بھی وہ علیحدہ ہے
अरसं ایسے ہی तथा जिस पानी का गُن ذائقہ ہے۔ اُس سے بھی الگ
अनन्तम् कालन لینے علت سے میرا अनन्तम् فنا سے علیحدہ
महत्तमः सब बड़ा होने के सبब परम सब لطیف है ध्रुवं حرکت से भरा
ایک میں ہے निश्चाय्य حاصل کر کے لینے ٹھیک ٹھیک جان کر तम اُس کو
मृत्यु सुखात् موت کے مُنہ سے प्रमुच्यते چھوٹ جاتا ہے +

(ارٹھ) جو پرماتما کا شہ ہے جس کے گن آواز کو کانوں سے سُن سکیں۔ نہ ہی ہوا ہے جس کے گن سُرش کو کھال سے لمس کر سکیں۔ نہ ہی آگ ہے جس کی صفت روپ کو آنکھوں سے دیکھ سکیں وہ ناش سے بُتر آواز تائقہ جس کے جلنے کے قابل ہے۔ جو تہ ہے جس کے محسوس کرنے سے ناک بھی قاصر ہے۔ کیونکہ وہ ہوا والی پر تھوڑی سے الگ ہے۔ وہ انا دی ہے یعنی اُس کی کوئی علت نہیں وہ انت ہے یعنی اُس کی فنا ناممکن ہے۔ وہ سب بڑا ہونے کے سبب سب سے لطیف ہے۔ وہ ہمیشہ ایک دم رہنے والا غیر متحرک ہے۔ اُس کو جان کر گیانی پُرش موت کے مُنہ سے چھوٹ جاتا ہے +

(سوال) برہم کے گیان سے موت کے مُنہ سے کیسے چھوٹ جاتا ہے +

(جواب) جب تک آویا رہتی ہے۔ تب تک اپنے کو جسم خیال کرتا ہے۔ اور موت چونکہ جسم کا دھرم ہے۔ اس واسطے اپنے کو موت کی خوراک خیال کرتا ہے۔ جب فاعلہ کے موافق برہم گیان سے پہلے آتما کا گیان ہو جاتا ہے۔ تو اُس کی یہ آویا کہ جس جسم میں دور ہو جاتی ہے۔ او جب جسم کا تعلق چھوٹ کر آتم گیان ہو گیا۔ تب آتما کو امرت پایا۔ جب میں آتما اور امرت میں تو مجھے موت کا خوف کس طرح ہو سکتا ہے +

नाचिकेतमुपारख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम्।

उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ २६ ॥

(پدارتھ) ناچیکेत م ناچیکتا سے قائل شدہ **उपारख्यानं** گو روپیلے کی گفتگو کے **मृत्युप्रोक्तं** ترنمای رشی کا کہا ہوا **सनातनम्** جو ہمیشہ سے سلسلہ

ایک دوسرے سے سنتے آئے ہیں **उक्त्वा** کہنے سے **श्रुत्वा** سننے اور **मेधावी**

عقل مند آدمی **ब्रह्मलोके** برہم درجن کے آتمہ میں **महीयते** عزت کو حاصل کرتا ہے

(ارٹھ) :- یہ پُرو اور شش ایک بحث کے طریق پر بیان کیا ہوا ناچیکتا سے ہم آچارہ کا ایدیشہ ہے

جو سلسلہ وار ترنمای رشی سے خاص ہونے کے سبب متتابع ہے۔ جو بڑی ہی ماں اس کو سامنے نہ

رہ سکا۔ کا دورِ مدد رشی کی فنیہت کو نہ کر لیا۔ یعنی اُس کو برہم گیان ہو با و بگا۔

ر (ارٹھ) :- جس بحث سے سننے سے برہم گیان ہو چا و سے۔ تو اور سادھنوں کی کہا ضرورت ہے +

(جواب) شرتی میں پہلے ہی سید ہادی یعنی عقل سلیم والا لفظ دیا ہوا ہے عقل سلیم والا جب اس کتھا کو کہے سینگا۔ تو اس کے سنسکاروں کے اٹلی ہونے سے اس کے انتہ کر میں اس بات کا نتیجہ ہو جائیگا۔ کیونکہ بغیر گیان اور من کے کل و کشیپ دوش دور ہوئے سید ہادی نے عقل سلیم کل نہیں ہو سکتی۔ جب عقل سلیم حاصل ہوئی۔ تو اس کے سیدھے من سے یہ ہیں کہ اگر لی بھی تھی تو صرف و گیان کی تھی۔ جس کو اس کتھانے پر اکر دیا +

य इमं प्रपन्नं गृह्यं भावयेद्ब्रह्म संसृष्टिं प्रयत्नः आद्वकाले वात-
दानस्तथाय कल्पते तदानस्तथाय कल्पत इति ॥ १७ ॥

(پدارتھ) य جو گیانی انسان इमम् یہ گورویش کے سوال و جواب परमम्
بہت ہی سوکشم یعنی لطیف پر ماتما کے متعلق ہیں गृह्यम् جو جملہ سے چھپانے لائق
صرف حقدار کو ہی پوشیدہ اپدیش کر کے لائی اب भावयेद्ब्रह्म اس کی حقیقت کو سمجھا کر سنائے
یعنی برہم گیان اپدیش کر کے अहं संसृष्टि جس وقت برہم گیانیوں کی سمجھا موجود ہو۔
प्रयत्नः شریں من اندر کو تر کر کے اور اہم سنسرت لگا کر आद्वकाले वा

وقت و دوران شر دھا پور وک سے کہنے کے لئے کہے گئے ہیں तत रवेनास्तान् आनस्तथाय
لاحد و لعل یعنی برہم درشن کو حاصل کرانے والا कल्पते ہوتا ہے تسلیم کیا جاتا ہے +
(ارکھ) जो पूर्ण वद्वान आचार्य ब्रह्म विद्वान् ते अहं संसृष्टिं तद्ब्रह्म तद्ब्रह्म तद्ब्रह्म तद्ब्रह्म
کی بات چیت کو جو جملہ سے ہید یہ چھپانے لائق ہے۔ صرف ان لوگوں کو جو اس کے حقدار
ہیں ویک سمج میں جہاں برہم رکھ نہ ہوں۔ صرف برہم و دیا کے حقدار رہا کی ان سمجھا ہو یا
پورن و دوران لوگ شرادھ کے واسطے ہائے گئے۔ شدد ہو کہ من اور اندریوں کو قبضہ کر کے
سنائے تو اس سنائے کا پھل یہ ہوتا ہے کہ وہ است یشتا احمد و برہم کے درشن کر کے اس
کے آئند حاصل کرتے ہیں۔ دوبارہ کہنا صرف ملی کے ختم کا نشان ہے +

(سوال) जहाल से پوشिदे रहना कौन कहा +

(جواب) जहाल اس کی حقیقت کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جس سے بگیان ان کے واسطے
مفید ہو۔ ان کو اپدیش کر کے ایسا ہی نتیجہ ہو جیسا کہ اچکل ویدانت کی تعلیم نے پیدا

کر دیتا ہے۔ کہ اُن کو برہم کی حقیقت کا تو کچھ پتہ نہیں لگا۔ صرف دھرم کے بیڑہ پر بگاڑ دیتے۔
 کوڑی پیسے مانگتے ہوئے برہم بن گئے۔ مگر ہستیوں کے واسطے تو جگت تھکایا کا اپدیش شروع
 ہو گیا۔ اور اپنے واسطے اودا ہی ویرا کی سنیا سی کنڈلاتے ہوئے زمینداریاں خریدنے لگے +
 (سوال) ویدک سماج یا برہمن سمجھائیں سنانے کی کیوں دھمی بتلائی +

(جواب) اگر مورکھوں میں سنانے کا قاعدہ بتلاتے جو مرضی ہوتی آجکل کے کن بہکڑے
 گوروں کی طرح اپدیش کر دیتے۔ لیکن جب وودالوں کی سماج میں اپدیش کرنا ہے۔ تو کسی نادان
 کا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ کہ وہاں اپدیش کرے۔ جس طرح گاؤں میں کھوٹا روپیہ تو اکثر چل
 جاتا ہے۔ لیکن صراف کے سامنے کھوٹا روپیہ لیجاتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ چلنا تو
 مشکل پکڑے جانا آسان نظر آتا ہے۔ دوسرے اگر کوئی بات سمجھنے سمجھانے میں رہ گئی
 تو اُس وقت صاف ہو جاتی ہے +

جو تھی ملی

पराञ्चिखानिव्यवृणात्स्व यस्मिन्स्तस्मात्प-
 राङ्पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रत्य-
 गात्मान्मै कदाञ्चुतचचुरसृतत्वमिच्छन्॥ १॥

(پدارتھ) पराञ्चि دوسرے باہر کے کوشیوں کی طرف खानि اندریاں۔ تاک
 کان آنکھ وغیرہ व्यवृणात् پھیلاتا ہے स्वयस्मिन् یہ تھی والہ جو چاہئے
 آپ ہے کسی نے پیدا نہیں کیا तस्मात् اس سبب पराम् دوسروں کو
 कश्चित् पश्यति دیکھتا ہے नच नहीं अन्तरात्मा آتما کے اندر कश्चित्
 کوئی خاص آتما عقل سلیم والا یا لوگ प्रत्यगात्मा ॥ १ ॥ مجھو تما کے اند
 ویاپک راتما تو एकात्मा یک تاسا आत्मा اور گمان ॥ १ ॥ रार क्र बा
 अमृतत्वम्

(ارتقاء) اندریاں قدرت سے باہر کی طرف دیکھنے والی بنتی ہیں۔ لہذا جاگنے کی حالت میں جب جیو آتما اندریوں سے کام لیتا ہے۔ تو اندریوں کو باہر کی طرف بھیداتا ہے جس سے باہر کے شیوں کا گمان ہو کیونکہ اندریوں سے جن کا تعلق ہو۔ انہی کا علم حصولی ہو سکتا ہے۔ آتما کے اندر اندریاں جا ہی نہیں سکتیں۔ اس واسطے آتما کے اندر کا گمان جاگنے کی حالت میں ہو نہیں سکتا۔ اب باہر صرف پر کرتی کے دکاروں کی اوپاستنا ہوتی ہے جس سے پر کرتی کا گن پرترتا ہی۔ جیو کے اندر آتا ہے۔ پرترتا یعنی آزادی کا نہ ہونا ہی دکھ ہے پس جاگنے کی حالت میں جیو کو دکھ ہی محسوس ہوتا ہے۔ ایرشا دویش کام کرودھ لوبھ مودہ اہنکار وغیرہ ہر ایک خرابی جاگنے کی حالت میں ہی نظر آتی ہے۔ اس واسطے اندریوں کے وشیوں کا تعلق ہی۔ دکھ کا سبب ہے۔ اور جب اندریوں کے وشیوں سے حالت خواب غفلت میں الگ ہو جاتا ہے تب ہی تمام دکھ بھاگ جاتے ہیں۔ سونے کی حالت میں نہ ایرشا ہوتی ہے نہ دویش نہ کام نہ ہونا نہ کرودھ نہ لوبھ ہوتا ہے نہ مودہ۔ یہ سب خرابیاں جاگنے کی حالت میں اندریوں کے وشے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب کوئی عقلمند پرش اس خیال کو مد نظر رکھے کہ اندریوں سے جو کچھ محسوس ہوتا ہے سب ناش والا ہے۔ اندریوں کو مذکر کے اندر رہنے والے امرت آتما کو دیکھتا ہے یعنی سعادھی کر کے پرما تما کو جانتا ہے +

(سوال) کیا سبب ہے کہ اندر ہی پرما تما کو دیکھیں جبکہ سرودیا پاک ہونے سے پرما تما باہر ہی ہے (جواب) چونکہ باہر پرما تما پر کرتی کے اندر دیا پاک ہے۔ پر کرتی مستعمل یعنی کشیف ہے اور پرما تما لطیف ہے۔ جبکہ کثیف میں لطیف داخل ہو۔ تو کشیف کا ہی گمان ہوگا جیسے تل میں تیل ہے۔ دیکھنے والے کو نظر آئینگے تیل نہیں لیکن جیو آتما کے اندر پر کرتی بائیں سکتی کیونکہ وہ جیو سے کثیف ہے۔ جیو کے اندر صرف برہم رہ سکتے ہیں۔ جو جیو سے لطیف ہیں پس جب آتما کے اندر دیکھتے ہیں تب برہم کا گمان ہوتا ہے جیسا کہ ششپتی یعنی حالت خواب سعادھی یعنی مراقبہ اور مکتی یعنی نجات کے وقت ہوتا ہے +

(سوال) مکتی کا ثبوت کیا ہے۔ بہت لوگ تو مانتے ہیں کہ مکتی کوئی شے نہیں ہے۔ (جواب) جس شے کا عکس یعنی فوٹو ہو۔ اس شے کی نفی نہیں ہو سکتی۔ مکتی تو جس کسی کی

ہوگی۔ اسی کی ہوگی۔ سدا ہی جو کوئی لوگ کی محنت برداشت کرے گا۔ اُس کو معلوم ہوگی لیکن شہسپتی جو کشتی کا نوٹو ہے۔ پر ماتما ہر ایک جیو کو خواہ وہ کیسا ہی پانی کیوں نہ ہو۔ روزمرہ دکھار کر اپدیش کرتے ہیں کہ اسے مور کھو جب دشمنوں سے تعلق پیدا کر دے۔ تب دکھ ہوگا۔ یا کہ جاننے کی حالت میں اور جب تم دشمنوں سے الگ ہو گے تب سب دکھ بھاگ جائیں گے جیسا کہ سونے کی حالت میں +

(سوال) پھر لوگ کیوں دشمنوں کی خواہش کرتے ہیں +

(جواب) چونکہ خراب سنگت اور گنہگار کی کمی اور اتمک بل کے نہ ہونے سے پر ماتما کا غم نہیں اور مادی دشمنوں کو پرہیز کرتے ہیں۔ کیونکہ اُس میں لوگ پھنس جاتے ہیں جیسا کہ اگلی تشریح میں دھار دے ہیں۔

प्राचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्दन्ति

वित्त तस्य पाशम् । अथ धीरा अमृतत्वं वि-

दित्वा ध्रुवम् ध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ति ॥ २ ॥

(برار تھ) प्राचः اپنے جسم سے باہر لی خواہشوں کو لیے خوبصورت خورتیں دولت سواری وغیرہ کو अनुयन्ति یاہتے ہیں۔ یعنی اُن کی حصول کے کوستس میں رہ جاتے ہیں बाला گیلانی لوگ ते मृत्योर्दन्ति موت کو حاصل کرتے یعنی بار بار موت اور پیدائش چکر میں پھنستے رہتے वित्त तस्य کے اندر پھیلی ہوئی पाशम् زنجیر سے अथ اس واسطے धीरा عقلمند لوگ

ध्रुवम् विदित्वा اमृतत्वम् مرکش پد کو جس میں موت کا دخل نہیں قائم رہنے والے خیال کو ध्रुवेषु قائم رہنے والے جسم میں इदं اس شری میں यासनामिں न نہیں प्रार्थयन्ति خواہش رکھتے یعنی مانگتے +

(ار تھ) جسم سے باہر رہنے والی اشیاء کی خواہش اگیانی لوگ کرتے ہیں۔ کیونکہ اُس کا نتیجہ سکھ نہیں۔ بلکہ اُس سے دکھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جسم سے باہر جو کچھ نظر آتا ہے۔ وہ سب مادی اشیاء ہیں۔ اوی میں گھیاں اور آئندہ دونوں پہنچنے پر عقلمند خواہش اُس سے

کی کرتا ہے۔ جو مفید ہو مفید کی تعریف ہی یہ ہے کہ یا تو نقص کو دور کر نیوالی ہو۔ یا کمی کو پورا کر کے والی ہو۔ جو آتما میں کم علمی کا نقص اور آتما کی کمی ہے۔ پر کرتی گیان سے خالی ہے۔ اس واسطے کم علمی کے نقص کو دور نہیں کر سکتی۔ پر کرتی میں آتما نہیں۔ اس واسطے آتما کی کمی کو بھی پورا نہیں کر سکتی۔ جو نقص کو دور نہ کر سکے اور کمی کو پورا نہ کر سکے وہ کسی حالت میں مفید نہیں کہلا سکتا۔ اور جو غیر مفید کی خواہش کرے اُس کے اگیانی ہونے میں کیا شک ہے۔ اس کا نتیجہ یعنی مادہ پرست لوگ بار بار موت کو حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ مادی تعلقات موت کی زنجیر اس طرح پھنسی ہوئی ہے۔ جیسے تلوں میں تیل۔ اس واسطے جو لوگ عقل سلیم رکھتے اور جنہوں نے موت اور امرت میں تمیز حاصل کر لی ہے۔ جو اس بات کو جان گئے ہیں کہ یہ سنسار قائم رہنے والا نہیں سہرا بک شے سنسار میں پیدا اور ناش ہوتی ہے۔ اور جو خود ناش ہو گیا ہے۔ اُس سے سناس سے مبرا یعنی لافانی شے کس طرح حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ کاریہ مبرا یعنی کل پیدا شدہ اشیاء فانی ہیں لیکن علت کا لافانی ہونا ممکن ہے جس کی علت بھی پیدا شدہ ہو۔ اُس کا معلول پیدا شدہ اور فنا سے کس طرح مبرا ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ اس سنسار میں کسی شے کو لافانی نہ دیکھ کر اس کی چیزوں سے اپنے آپ کو لافانی ہونے کی خواہش نہیں کرتے +

(سوال) آتما تو ہر حالت میں قیہ ہے۔ اگر وہ پر کرتی کی خواہش کرے۔ تو بھی اُس کا ناش نہیں ہو سکتا۔ اگر آتما کو جان لے تو بھی ناش نہیں ہو سکتا +

(جواب) جب آتما مادہ کی اپاسنا کرتا ہے۔ تو اُس وقت اپنے آپ کو شریر سمجھتا ہے جس سے ہمیشہ موت کے خوف میں رہ کر دکھ پاتا ہے۔ اور چونکہ شریر جو کہ ناش والا ہے۔ اس کی حفاظت کے واسطے رات دن غلام کی طرح لگا رہتا ہے جس سے اُس کو آزادی اور سکھ حاصل نہیں ہوتا اور جب اپنے کو آتما تصور کرتا ہے۔ تو موت کے خوف سے مبرا ہو جاتا ہے۔ اُس وقت اُس کو دکھ موت کا بندھن گھبراہٹ میں نہیں ڈالتا۔ وہ جانتا ہے کہ موت سے مبرا امرت آتما ہوں۔ جسم کرایہ کی گاڑی ہے۔ اس کے ناش ہونے سے میرا کیا نقصان ہے +

येन रूपं रूपं गन्धं शब्दान् स्पर्शान् च भिद्यमानः।

यत्ते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। यत्तद्वै तत् ॥ (३॥)

(پدارتھ) جس سے रूपम् روپ کو جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے रसम्
 ذائقہ کو جو سنا اندری یعنی قوت ذائقہ سے جانا جاتا ہے गन्धम् بو کو جو ناک سے
 محسوس ہوتی ہے शब्दान् آوازوں کو جو کان سے سنی جاتی ہیں स्पर्शान् لمس کو
 جو قوت لاسہ یعنی کھال سے محسوس ہوتے ہیں मैथुनान् جماع یعنی خوش نفسانی
 کو रतत سے रव بھی विज्ञानाति جانتا ہے किम् اور کیا अत्र
 (اس سنسار میں) परिशिष्यते باقی رہتا ہے यतत् ये तत्
 سرکہ یقیناً तत् + ० ० ०

(ارتھ) جس کے ذریعہ سے روپ رس ذائقہ گندہ یعنی بوتبرہ یعنی آواز سپریش یعنی لمس
 اور خوشبوش نفسانی وغیرہ کو جانتا ہے جس طرح آنکھ اگرچہ روپ کو دیکھنے کا اوزار ہے۔ آنکھ
 کھلنے سے ہی چیزیں نظر آتی ہیں آنکھ کے بند ہو جانے سے چیزیں نظر نہیں آتیں۔ لیکن
 آنکھ اپنی شکنی سے نہیں دیکھتی۔ اگر سوچ کی روشنی موجود نہ ہو۔ تو آنکھ کھلی ہوئے پر بھی
 نہیں دیکھ سکتی۔ اس واسطے دیکھنے کا ذریعہ صرف آنکھ ہی نہیں بلکہ سوچ ہے اگر آنکھ اور
 سوچ دونوں ہی ہوں لیکن میں کا تعلق آنکھ سے نہ ہو تو روپ کا گویا زبان نہیں ہو سکتا جیسا کہ
 اکثر دیکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ سننے دیکھا جواب ملتا ہے۔ بہ اخیال نہیں تھا۔ اس واسطے
 اگر ادب سوچ پر کاشک نہیں بلکہ میں کا تعلق پکاشک ہے۔ اگر میں سے حیوان کا تعلق نہ رہے
 تو میں ایک جڑی چیز ہوں اس سے کسی شے کا گمان ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ اوزار ہے۔ جیسے
 خوردین سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں باریک سے باریک چیز نظر آتی ہے لیکن خوردین
 خوردینہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہی حالت من کی ہے۔ اندام من بھی پرکاش نہیں۔ بلکہ جاننے والا
 حیوان ہے۔ لیکن حیوان کا بغیر من وغیرہ اوزاروں کے کسی بیرونی شے روپ وغیرہ کو نہیں
 جان سکتا جس طرح فوٹو گراف تصویر کھینچتا ہے۔ اگر کمرہ وغیرہ اوزار موجود نہ ہو۔ تو فوٹو گراف کچھ
 نہیں رہتا۔ ایسے ہی حیوان کا بغیر شریر کے کیمرے من اور اندریوں کے شیشوں کے کسی
 شے کا عکس یعنی فوٹو نہیں لے سکتا۔ اس واسطے فوٹو گراف کا کام کیمرہ وغیرہ اوزار بنانے
 والے کے اختیار میں ہے۔ پس جس نے بشریر کیمرہ اور من اور اندریوں کے شیشوں کے ذریعہ

جیو آتما کو رٹے ہیں۔ وہی پرما تمان روپ وغیرہ کے جاننے کا ذریعہ ہے۔ جب اُس پرما تمان کو جیو آتما جان جائے۔ تو پھر اور کوئی چیز جاننے لائق باقی نہیں رہتی پس جاننے کا ذریعہ وہ پرما تمان ہی ہے۔ اسی کے جاننے سے سب کا گمان ہو سکتا ہے اُس کے بننے بغیر کسی شے کی صحیح ہستی نہیں جانی جاتی +

(سوال) کیا ناستک لوگ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے +

(جواب) دیکھ تو ضرور سکتے ہیں کیونکہ پرما تمان نے اُن کو اذکار و رٹے ہوئے ہیں لیکن صحیح نہیں جان سکتے۔ مثلاً ایک ناستک کی آنکھ میں پیلیا روگ ہے۔ اب وہ آنکھ کو تو دیکھ نہیں سکتا۔ سفید چیزیں اُسے پہلی نظر آتی ہیں چیز کا رنگ سفید ہے۔ آنکھ پیلا دکھلاتی ہے۔ کیا یہ صحیح گمان ہے +

(سوال) آنکھ کو وہ شے کے ذریعہ دیکھ لے گا۔ جب آنکھ پہلی نظر آئیگی تو اُس کو اپنے بیمار مرنے کا علم ہو جاوے گا۔ اور سب چیزیں زر و معلوم ہونے سے وہ خیال کرے گا کہ سب چیزیں تو زرد ہو نہیں سکتیں۔ لہذا میری آنکھ میں ہی بیماری ہے +

(جواب) آنکھ سے شیشہ بھی پیلا ہی نظر آئیگا اور جس کی آنکھ میں پیلا عینک لگی ہو۔ اُس کی کئی چیزیں پہلی نظر آتی ہیں۔ اُس کا فیصلہ کس طرح سے ہوگا۔ کہ آنکھ کے پیلا ہونے سے کئی چیزیں پہلی نظر آتی ہیں یا عینک کے پیلا ہونے یا چیزوں کے پیلا ہونے سے اگر کوئی عینک کے آثار نہ دیکھتا۔ سب چیزیں پہلی نظر آئیگی تو خیال ہو جاوے گا کہ اُن کے پیلا دیکھنے کا سبب عینک کا پیلا ہونا نہیں۔ اُس وقت جب اُن کا پیلا ہونا اور آنکھ کا پیلا ہونا ناسا کا سبب ہے۔ پھر انہی حالت میں نظر آئے گا کہ اُن کی آنکھ میں نقص ہے پس ناستک کو مانا نہیں کہ صحیح گمان پیدا نہیں کر سکتا۔ چونکہ ہمیشہ بہت لمبی ہے۔ اس واسطے اس سے نہیں کی جاسکتی +

स्वप्नान् जागरितान् चैव यो येनानुपश्यति । महान् विविध
भासानं मत्वा धीरो न शोचति ४
(پدارتھ) स्वप्नान् سوئے کے آخر میں जागरितान् جاگنے کے آخر

میں چ اور اومو دونوں میں سے یوں جس کے ذریعہ سے اُپنپشیتا دیکھنا
 ۴ مہانتہم سبک انضیل اور لطیف ۵ مہانتہم سبک مہانتہم ۶
 اتما کر مہانتہم جان کر مہانتہم ۷ مہانتہم ۸ مہانتہم ۹ مہانتہم ۱۰ مہانتہم
 (ارٹھ) سونے کے آخر میں لینے صبح کے وقت اور جانے کے آخر میں لینے شام کے وقت اور
 دونوں حالتوں میں جو پر ماتما کو دیکھتے ہیں۔ جو گیانی پُرش دونوں وقت سدھیا میں پر ماتما
 کا دھیان کرتے ہیں۔ وہ سبک لطیف لینے گنوں سے سوکشم جس کی حد پانے میں عقل بھی رہ جاتی
 ہے عقل ہی سب سے زیادہ جاننے کی طاقت رکھتی ہے لیکن پر ماتما کے جاننے میں بدھی کی
 طاقت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حد و طرح سے ہوتی ہے ایک دلش دوسری کال سے
 وہ دیباک ہونے کے سبب دلش کی حد سے باہر ہے۔ دلش پر کرتی کے رجگن کا نام ہے وہ
 نتیہ لینے واجب الوجود ہونے سے کال کی حد سے بھی باہر ہے۔ کال بھی پر کرتی کے رجگن کا
 نام ہے جب پر کرتی ہی اُس کے ایک حصہ میں ہے۔ تو دلش کال جو پر کرتی کے ایک حصہ
 ہیں۔ اُس پر کس طرح احاطہ کر سکتے ہیں اور جو احاطہ نہ کرے تو وہ حد کس طرح کر سکتا ہے۔ جو لوگ
 اُس پر ماتما کو جان جلتے ہیں انہیں کسی طرح رنج و فکر نہیں ہو سکتا +
 (سوال) پر ماتما کے جاننے سے رنج و فکر کس طرح بھاگ سکتا ہے +
 (جواب) جو لوگ پر ماتما کو جانتے ہیں۔ اُن کو یقین کامل ہوتا ہے۔ کہ سوائے پر ماتما کے تو
 کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں۔ اور نہ ہی اُس کے نیم کے خلاف کوئی تکلیف ہی دے سکتا ہے
 اور پر ماتما سوائے نیا سے اور دیا کے کچھ کرتا ہی نہیں۔ نیا سے اور دیا دونوں اچھے ہیں نہ
 نیا سے بُرا ہے نہ دیا پس پر ماتما جو کچھ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ جو اچھی بات ہو۔ اُس میں
 کسی کو دکھ اور فکر جو ہی نہیں سکتا۔ دکھ اور فکر خراب باتوں میں ہوتا ہے۔ جب ہمیشہ کوئی
 بُرا کام کرتا ہے۔ جو کچھ ہم نے پاپ کرم کئے ہیں۔ اُس کے بدلے ہی ہم کو تکلیف ہوتی ہے
 جس سے ہمارے پاؤں کا قرضہ کم ہوتا ہے۔ کو تکلیف سے ہم گھبراہٹیں۔ لیکن حقیقت
 میں وہ ہمارے واسطے بہت ہی مفید ہے۔ کیونکہ ہمارے ہی کرموں کا پھل ہے۔ جس
 سے پاؤں کا قرضہ کم ہوتا ہے +

کے واسطے اوزاروں کی ضرورت ہے جس پر ماتھے جیو آتما کو انتہ کرن وغیرہ اوزار دئے ہیں جب اُس انتہ کرن یعنی عقل کے ساتھ جو ہر ایک بھوت میں دیا پاک روپ سے رہنے والے کو جب دیکھتا ہے تب اُس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ کہ وہ اُس پھل کو جن کا متذکرہ بالا شرتوں میں ذکر آیا ہے پالیتا ہے +

(سوال) شرتی میں تو ادبھیہ لفظ جس کے معنے جل سے ہیں تم نے اس کے معنے پران سے کیسے لئے +

(جواب) شتھہ پنچتھم وغیرہ پستکوں سے ظاہر ہے۔ کہ جل سے پران پیدا ہوتے ہیں۔ اور پرانوں سے جیو آتما کی شکتی کا اظہار ہوتا ہے +

(سوال) آپ نے اگنی سے پران پیدا ہوتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے +

(جواب) شرتی نے صاف لفظوں میں ظاہر کیا ہے۔ کہ اگنی سے جل پیدا ہوتا ہے۔ دیکھتو تیرتو ادیشہ اُس آتما سے آکاش پیدا ہوا۔ آکاش سے ہوا اور ہوا سے آگ اگنی سے جل وغیرہ وغیرہ (سوال) آتما سے آکاش کیسے پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نیتہ ہے +

(جواب) آکاش کے دو لکشن ہیں ایک ٹکٹنا اور داخل ہونا جس کے سہارے ہو سکے دوسرے خالی جگہ کا ہونا یہ دونوں بغیر آتما کے پر کرتی کو حرکت دینے کے ہو ہی نہیں سکتے۔ ان لکشنوں کی پیدائش کے لحاظ سے آکاش کی پیدائش تسلیم کی گئی ہے +

या प्राणो न सम्भवत्यदिति रदेवता मयी । गुहं प्रविश्य ति

ष्टन्ती या भूतेभिर्व्यजायत । एतद्वै तत् ॥ १० ॥

(پدارتھ) या प्राणो न = یا جیو پراؤں کے روکنے سے پڑنا یا م یعنی جس دم کرنے سے

सम्भवति = پیدا ہوتی ہے : अदिति = قائم نہ ہونے والی ما کے موافق سسکھ کی خوش

رکنے والی देवता मयी = برہم کے جاننے والی لطیف गुहम् اُس انتہ کرن سے

प्रविश्य = پرورش کر کے لینے داخل ہو کر तिष्टन्ती म قائم ہوئے عقل سلیم کو

या = جو عقل سلیم भूतेभिः = مادی جسم کے ساتھ ہے व्यजायत = پیدا ہوتی ہے۔

एतद्वै तत् = اُس برہم کو جان سکتا ہے +

پہلے لکڑیوں میں آگ معلوم نہیں ہوتی۔ جیسے حاملہ عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ پیدا ہونے سے پہلے وہ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی جو ستونگنی انسان جن کی عقل لطیف اور صاف ہے جن کے اعمال ترقی کی طرف لیجاتے ہیں۔ اُن کے روزمرہ پر ماتا کی استوتی پرارتھنا اور آپاسنا کرنے سے اُن کو برہم گیان ہو جاتا ہے +

(سوال) کیا پر ماتا خوشامدی ہے۔ جو استوتی کرنے سے خوش ہوتا ہے +

(جواب) استوتی کے معنی خوشامد کرنا نہیں بلکہ استوتی کے معنی اُس کے ٹھیک ٹھیک گنوں کو جان کر کہنا ہے۔ جس کے گنوں کو ہم جان کر کہتے ہیں اُس سے من کو پریتی ہوتی ہے +
(سوال) ہم پرارتھنا کیوں کریں کیا جس شے کی ہم پرارتھنا کریں گے۔ وہ ہم کو دے دیں گے اگر نہیں دیں گے تو پرارتھنا فضول ہے +

(جواب) پرارتھنا کے تین پھل ہیں۔ ابھمان لینے غرور کا دور ہونا۔ دوسرے اشٹ کا گیان لینے مفید کا علم تیسرے مفید شے جس سے حاصل ہوتی ہے اُس کا علم جب تینوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو پرارتھنا فضول کیوں ہے +

(سوال) پرارتھنا کرنے سے ابھمان کس طرح دور ہوتا ہے +

(جواب) پرارتھنا کے معنی مانگنا ہے کوئی شخص جب تک اُس کو حاصل کرنے کا یقین نہ ہو مانگتا نہیں۔ جب اُس کو یہ یقین ہو جاوے کہ میں اپنی شکتی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ تب ہی مانگتا ہے۔ جب اپنی شکتی کی کمی کا علم ہو گیا تو ابھمان کہاں رہا +

(سوال) ادوپاسنا کیا پھل ہے +

(جواب) جس کے گنوں کو حاصل کرنا ہو۔ اُس کی ادوپاسنا کی جاتی ہے۔ جیسے سردی کے واسطے پانی کی ادوپاسنا گرمی کے واسطے آگ کی ادوپاسنا کی جاتی ہے۔ ادوپاسنا کے معنی ہی نزدیک بیٹھنا ہے جس کے نزدیک بیٹھیں گے اُس کے گن ضرور ہی آجائیں گے۔ اس واسطے آئندہ گن کے برہم میں رہنے سے آئندہ کی اچھا سے برہم کی ادوپاسنا ہی کی جاتی ہے +

यत्तश्चोदेतिसूर्योऽस्तं यच्च य गच्छति । तन्देवाः सर्वेऽपि ता
स्तद्गुनात्येतिकश्चन । एतद्देवै तत् ॥ ८ ॥

यदेवेहतदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । मृत्योः समृत्युमाप्नो
ति य इह नानेव पश्यति ॥ १० ॥

پیدا رکھ (بدارتھ) یات جبریم یات ای ایہ اس جنم میں تات وہی بریم
اگلے جنم میں پرکاش کرنے والا یات جبریم یات ایہ اس جنم میں تات وہی
مृतی موت سے سا وہ آدمی مृतی موت کو مرنے والا یات جبریم یات ایہ اس جنم میں تات وہی
موت کو مرنے والا یات جبریم یات ایہ اس جنم میں تات وہی
زیادہ ای یات جبریم یات ایہ اس جنم میں تات وہی

(ارکھ) جیسا پرما اس جنم میں ہے۔ ویسا ہی ہیں اگلے جنم میں نظر آئیگا۔ اورا گیرس
ہونے کے سبب جیسا اگلے جنم میں ہوگا۔ ویسا اس جنم میں ہے۔ وہ انسان بار بار موت
کو حاصل کرتا ہے جو اس آتما کے اندر نانا چیزوں کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ آتما سے لطیف پرما
کے سوا کئی دوسری شے نہیں اور کثیف شے لطیف کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ جو
آتما کے اندر زیادہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اُس نے آتما کو جانا ہی نہیں وہ آتما کسی اور شے
کو سمجھ رہا ہے۔ جس کے اندر اُسے بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ورنہ آتما کے اندر کوئی دوسری
شے داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ جب کسی دوسری شے کو آتما سمجھا تو یہ آتما دیا نے گھیرا ہے اُس
کا بار بار جنم ہونا ضروری ہے +

(سوال) لوگ تو اس جنگ یہ مننے لیتے ہیں کہ جو اس سنسار میں ایک سے زیادہ اشیا کو جانتا
تم آتما کے اندر کس طرح کہتے ہو +

(جواب) چونکہ اس جلی کی پہلی شرتی سے ہی یہ پرکرن چل رہا ہے کہ وہ باہر کی طرف
دیکھتا ہے آتما کے اندر نہیں۔ اس واسطے یہاں سے مراد آتما کے اندر سے ہی ہے +

मनसौ वेदसा ज्ञानं नेह नानादि किं चम । मृत्योः समृत्युं
तदन्विह ॥ ११ ॥

میں دیکھتا ہے کہ جو اس سنسار میں ایک سے زیادہ اشیا کو جانتا
میں دیکھتا ہے کہ جو اس سنسار میں ایک سے زیادہ اشیا کو جانتا

ہے کچھ بھی مृत سے مृतو: وہ آدمی مृत کو جانتی ہے
 حال کرتا ہے جو مہر آتما کے اندر نانا ایک سے زیادہ ہی پشپاتی
 دیکھتا ہے ۱

(ارتھ) وہ پرماتما من ہی سے جانا جاتا ہے۔ سوائے من کے جو آتما اور پرماتما کے دیکھنے
 کا کوئی ذریعہ اس آتما کے اندر سوائے پرماتما کے کوئی دوسری شے نہیں۔ وہ انسان بار بار مروت
 کی تکلیف کو بھوگتا ہے۔ جو اس جگہ لینے آتائیں ایک سے زیادہ چیزوں کو دیکھتا ہے +
 (سوال) شرتی نے تو کین اوپشد میں یہ کہا ہے کہ وہ پرماتما من سے من نہیں کیا جاتا بلکہ
 من اس کراشکتی سے وچار کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں من ہی سے جانا جاتا ہے +

(جواب) من کی دو حالتیں ہیں ایک مل و کشیپ اور آورن دوش سے یکت من اور دوسرے
 ان دوشوں سے رہت من۔ ان دوشوں سے یکت من سے اس کو نہیں جان سکتے۔ ان
 دوشوں سے رہت من سے وہ جانا جاتا ہے جیسے آنکھ اور آنکھ کے سرمہ کو دیکھنے کے واسطے
 شیشہ ہی ایک سادھن ہے بغیر شیشہ کے آنکھ اور آنکھ کے سرمہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اندھیری
 رات میں شیشہ سے بھی نہیں دیکھ سکتے یا جب شیشہ میلا صاف نہ ہو یا شیشہ ٹکا ہوا نہ ہو
 بلکہ تیز حرکت کر رہا ہو یا شیشہ پر کوئی پردہ پڑا ہوا ہو۔ تو اس حالت میں شیشہ سے بھی آنکھ
 اور آنکھ کے سرمہ کو نہیں دیکھ سکتے +

अद्भुष्टमावः पुरुषो मध्या ज्जालनि तिष्ठति । इशानो भूतभ-
 व्यस्य न ततो विजुगुप्सते । सतद्वै तत् ॥ १२ ॥

(پدارتھ) अद्भुष्टमावः انگوٹھا کے انداز اور آکا کا آکاش ہے۔ جس میں جیو کا گیان
 ہو سکتا ہے پرماتما مध्ये دربان جیو آتما کے तिष्ठति
 ہے: इशानः مالک انتظام میں رکھنے والا व्यस्य भूतभ
 न: نہیں: ततः اس سے विजुगुप्सते विजुगुप्सते خراب حالت کو پہنچتا
 सतद्वै सत: ہی ہے جس کی بابت سوال کیا تھا +

(ارتھ) انسان کے روپ میں جو ایک انگوٹھے کے برابر جگہ ہے اس جگہ پر جیو آتما کے

اندر پرماتما کے درجن ہو سکتے ہیں۔ وہ پرماتما جو کہ ماضی اور مستقبل کا مالک ہے جس کو جاننے کے بعد انسان کو پھر ایسی حالت میں نہیں جانا پڑتا۔ کہ جس میں اپنے سے نفرت ہو۔ اکثر انسان پاپ کرنے کے بعد جب جوش اُتر جاتا ہے تو اپنے کرم سے نفرت کرتا ہے اور اپنے دل میں اپنی خراب زندگی پر افسوس کھاتا ہے لیکن جو لوگ پرماتما کے گمان کو حاصل کر لیتے ہیں وہ پاپ نہیں کر سکتے۔ پاپ اسی وقت تک ہو سکتا ہے جب تک سرخراہی والی ہستی کی موجودگی کا یقین نہ ہو۔ ہم تین ہی حالتوں میں پاپ کر سکتے ہیں کہ یا تو پرماتما کی ہستی کا یقین نہ ہو۔ یا تو خواہ مانتے ہی ہوں۔ یا اُس حالت میں ہو سکتا ہے کہ پرماتما کو محدود جاننے کے سبب اُس جگہ موجود ہونے کا یقین نہ ہو۔ یا اُس حالت میں جبکہ کسی ہستی کا دشواش ہو۔ جو کہ گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں بچا سکتی ہو +

(سوال) کیا جیو آتما اور پرماتما انگوٹھے کے برابر ہیں۔ جیسا کہ شرقتی سے ظاہر ہے +
(جواب) جیو آتما اور پرماتما انگوٹھے کے برابر نہیں۔ کیونکہ آتما شبہ سے ہی ظاہر ہے بلکہ جس جگہ پر اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ روپے کا اکاش انگوٹھے کے برابر ہے +

अद्भुष्टमात्रः पुरुषो ज्योतिरेवाधूमकः । ईशानो भूतमव्यस्य सरवाद्यस उश्च । एतद्वैतत ॥ १३ ॥

(پدارتھ) अद्भुष्टमात्रः وہ انگوٹھے کے برابر ستھان میں نظر آنی والا پुरुष: جیو آتما یا پرماتما
ज्योतिरेव: گمان کی روشنی سے منور
अधूमकः: دھوئیں سے مبرا صاف
ईशानः: انک خفتم حقیقی
भूतमव्यस्य: ماضی اور مستقبل کی کل شیاؤں کا
स: सब अव्य: وہی آج سارے جگت کا مالک ہے
मनुष्यः: وہی کل نسب کا مالک

एतद्वैतत: یہی وہ پریم ہے +

(ارٹھ) انگوٹھے کے برابر جگہ میں نظر آنے والا پرش یعنی جیو آتما یا پرماتما ایسی جیوتی یعنی برکاش ہے کہ جس کو کبھی دھواں نہ دھانپ ہی نہیں سکتا جس کے اندر کسی قسم کا میل نہیں رہی گذشتہ اور آنے والی چیزوں کا مالک ہے نہ تو پہلے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کا وہ مالک نہ ہو۔ نہ آئے کوئی ایسی چیز پیدا ہوگی جس پر اُس کا قبضہ نہ ہو۔ وہی ساری جماعت

کہ مالک سے بڑے سے بڑے بادشاہ راجے اور ہمارے اُس کے وارنٹ موت کوٹاں نہیں سکتے
 ناشک سے ناشک کو بھی اُس کے قانون کے سامنے تسلیم خم کرنا پڑتا ہے سچ وہ ساری
 اشیاء پر حکومت کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسی شے نظر نہیں آتی جس پر اُس کے قانون کا اثر نہ
 ہو۔ سو سچ چاند اور ستارے اُس کے قاعدہ کو توڑ نہیں سکتے۔ جو انہی اور پانی اُس کے قاعدہ کے
 خلاف چل نہیں سکتے۔ پر پتھری کے بڑے بڑے پہاڑ ان اپنے زور بازو سے اُس کے وارنٹ
 موت کو روک نہیں سکتے۔ بڑے بڑے مغرور اُس کے دروازہ پر اپنے کمرؤں کی سزا و جزا کیو
 مارے مارے پھرتے ہیں۔ بس وہ بھی برصغیر سے برصغیر کو نیم میں چلا رہے ہیں۔

यद्योदकं दुर्गे वष्टं पर्वतेषु विधावति। एवं धर्मान पृथ-
 क पश्यं स्थाने वा नु विधावति ॥ १४ ॥

(پدارتھ) यद्यपि दुर्गे पर्वतेषु विधावति ॥ १४ ॥
 एवं धर्मान पृथ-
 क पश्यं स्थाने वा नु विधावति ॥ १४ ॥
 (پدارتھ) یسے درجہ کی صفات کے موضوع سے علیحدہ پرنیو ان کے نیچے لگ جاتا ہے +
 (پدارتھ) جیسے پہاڑ کی اونچی وشار زرخیزوں پر سا ہو پانی پہاڑیں نہ نکلتا ہے۔ اگرچہ اور جگہ
 برسا ہے لیکن اپنے نیچے کی طرف پلنے والے خاصہ کے سبب دوسرے پہاڑوں نہیں جاتا
 نیدان میں بہہ نکلتا ہے۔ ایسے ہی جو انسان کسی شے کے خاصہ کو اُس سے علیحدہ دیکھتا ہے تو
 بھی وہ انہیں دھرموں کے نیچے دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دھرم دھرمی کا لازم و ملزوم و تقاضا
 ہے جہاں دھرم ہوگا۔ وہاں دھرمی ضرور ہوگا۔ اور جہاں دھرمی ہوگا۔ وہاں دھرم ضرور ہوگا
 ہوگا۔ اپستین پر کرتی کا دھرم باندھنا ہے۔ چاہے ہم پر کرتی کو آزادی کے خیال سے نزدیک لائیں
 تو بھی وہ باندھ دیگی۔ چاہے پر ماتا کی آپاسنا انگیان سے ہی کریں لیکن اُس سے آئند ضرور ہی
 لیاگا۔ بس چیز کا جو دھرم ہے۔ وہ اُس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے جہاں چاہے
 اسی جگہ سے بہت جو پانی نہ ہو۔ اسے نہ نہیں ہو سکتا۔ جس گہن کو ہم حاصل کرنا چاہیں اسی
 کے گہنی کی آبا۔ اگر یہ۔ مگر نہ کہ اب کی اب کی گور کی سنگت سے ہم کو گھیاں اور سدا چاہیں

سکس نظر آتا ہے۔ اور میل ہونے کی حالت میں اندر سے تو کچھ نظر آتا نہیں باہر سے ہی دیکھتا ہے
اس واسطے باہر کی طرف اندریوں کو چلاتا اور دکھاتا ہے۔ اس واسطے تشکام پر اوپر کار کو کے من
کو شدہ کرنا چاہئے +

پانچویں باب

पुरमेकादशाद्वारमजस्यावक्रचेतःअनुष्टाय न शोच-
तिविमुक्तश्च विमुच्यते। एतद्वैतत ॥ १ ॥

पुरम (پدارتھ) شہر جو کچھ بھوکے کا مقام پر لینے شریر
एकादशाद्वारम جس کے گیارہ دروازہ ہیں
अजस्य جو کسی سبب سے پیدا نہ ہوا لینے نتیجہ جیو آتما

अनुष्टाय جس کا گیان اٹا یا ٹیڑھا نہیں اپنے ورم ٹھیک
वक्रचेतः طور پر پالن کر کے
शोचति न نہیں
विमुक्तश्च فکر کرتا یا رخ کو پاتا
विमुच्यते تین آشرموں
एतद्वैतत کے تین قسم کے قرض سے چھوٹا ہوا
विमुच्यते شریر سے بھی چھوٹ جاتا ہے
यस्य भ्रम ग्यान का पल है +

(ارٹھ) انسان کا جسم جس کے گیارہ دروازہ ہیں۔ دو آنکھیں۔ ناس کا دو سکان دو منہ ایک
دلغ میں ایک لینے تالو میں ناف ایک۔ پاخانہ کی جگہ ایک۔ پیشاب کی جگہ یہ گل گیارہ دروازہ
ہیں۔ اس گیارہ دروازہ واسے شہر میں یہ جیو آتما حکومت کرتا ہے۔ اگر جیو آتما کا گیان اٹا نہ ہو لینے
اودیا میں پینسا نہ ہو۔ تو اپنے ورن آشرم ورم کو ٹھیک ٹھیک کرتا ہوا شوک نہیں کرتا۔ بلکہ
سبب کے قرضوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو جسم کی قید سے بھی چھوٹ جاتا ہے لینے برہمچریہ
آشرم گر مست آشرم بان پرست آشرم کے باقاعدہ کرنے کے بعد سنیاں آشرم کے ورم پالن کر کے
مکتی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس جسم میں جس کا گیان اٹا ہو اُس کے واسطے یہی راجدھانی جیو آتما
ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بجائے جسم اندریاں اور من پر حکومت کرنے کے ان کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ برہم
گیان کا یہی پل ہے۔ کہ اُس جیو آتما اس شریر کو راجدھانی بنا لیتا ہے۔ گجانی کو اس شہر پر

अमसत आकाश में रहने والا अतस्त पानी में रहने वाले शरीर में रहने والا
 मोजा خشکی में रहने वाले اجسام में रहने والا अतजा सूखाक ओतھا میں رہنے والا
 والا प्राणिजा پہاڑوں میں پیدا ہونے والی یونیوں میں رہنے والا अतम خود بخود
 سروپ لینے نتیة वृहता بڑے اور بچے خیال والا +

(ارتق) یہ جو آتما جو ایک شریک کو چھوڑ کر دوسرے شریک کو جانے والا ہے جس کا قیام شدہ
 پر مائیں جا کر ہی ہو سکتا ہے۔ باہر کی کوئی شے بھی اُس کو قائم نہیں رکھ سکتی جو تمام شریروں
 لینے چونی سے لیکر انسان تک میں جانے والا جس کا درجن جسم کے اندر صرف روہے کے آکااش
 میں ہی ہو سکتا ہے اور گیہ وغیرہ کموں کا کرنیالا اور جسم کی زمین میں رہنے والا جس کی جسم میں
 آنے جانے کی کوئی تالیخ مقرر نہیں ہو کسی مکان میں رہنے لگتی کے لئے صرف انسان کے جسم
 میں آنے لگتی سے لٹ کر دیوڑشیوں کے شریروں میں آنے والا نت کیان کے ذریعہ برہم میں قائم ہونے
 تو گیان کے نہ ہونے سے اپنی جانوروں کے جسم و عمارت کو لئے والا زمین میں رہنے والے جسم میں
 جانے والا پر مائے کے نیم سے پیدا ہونے والا پہاڑی جانوروں کی حالت میں پیدا ہونے والا
 اور حقیقت میں وہ سب دکا رول سے علیحدہ ہے کیونکہ یہ جانوروں کی اپنی اپنی ہوتی ہیں
 اور وہ انکار سے ان میں رکھ سکے کہ کو مائے سے اور بیرونی اثرات سے دور نہیں جاتا بلکہ سب
 اُس کو اپنی حقیقت کا علم ہوتا ہے تب سب بڑا برہم ہی اُس کا دلچسپ ہوتا ہے مطلب یہ
 کہ گیان اور انگیان کے سبب اس چیز آتما کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں گیان کے سبب وہ
 افضل حالت میں ہوتا ہے۔ اور انگیان کے سبب ازل حالت میں ہوتا ہے۔ اس واسطے برہم
 گیان کے سبب ازل حالت سے بچ کر افضل کو پہنچتا ہے۔

अथैव शास्त्रेण यत्नानं प्रत्यगस्यति । मध्येवामनमासी
 मं विद्धे देवा उपासते ॥ ३ ॥

(پدارتھ) अथैव اور یہ صمانہ لینے سر کی کھوپڑی میں अथैव
 अथैव कथिन्ता ہے अथैव यत्नानम جان و ایرو یا خانہ کو نکالنا۔
 अथैव यत्नानम अथैव नान्दर رکھے کے درمیان अथैव

جیتن اوتن گنوں والا جیو آتما **उपासीनम** بیٹھا ہوا ہے **विश्वेदेवा** جگت کو پرکاش
والے دیوتا یعنی اندر بیان **उपासते** کام کرتی ہیں +

(اگر تھو) اوپر کی طرف تو پران والی حرکت دیتا ہے یعنی جو انسان پران والی کو روکتا ہے۔ وہ
اوتی کرتا ہے۔ یا زور سے باہر کی طرف پرانوں کو پھینکتا اور اپان والی زور سے نیچے کی طرف
ٹکالتا ہے۔ اور گھٹنے اور ناک کے درمیان جو روہے کا آکاش ہے۔ اس میں رہنے والے جیو آتما
کو جو پر کرتی سے زیادہ گن والا ہے یعنی پر کرتی بہت ہے اور جیو آتما بہت چت ہے۔ اور وہ
تمام اندریوں کا راجا ہے جس طرح تمام پر جا راجا کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ ایسے ہی پرانا نام
کرنے والے کی تمام اندریاں اس کے حکم میں رہتی ہیں۔ اور جو آدمی پرانوں کو جو اندریوں کے
کام کے سادھن میں نہیں قبضہ میں لاتے ہیں۔ ان کی اندریاں قبضہ میں نہیں رہتی +

(سوال) پرانوں کے روکنے سے اندریوں کا قبضہ میں ہونا کس طرح تسلیم کیا جاوے +

(جواب) اندریاں من کے اختیار میں کام کرتی ہیں جس طرف من اندریوں کو لگتا ہے۔
اسی طرف اندری کام کرتی ہیں۔ خون کی حرکت سے حرکت کرتا ہے۔ اگر خون کی حرکت نہ ہو۔ تو
من حرکت نہیں کر سکتا۔ اور خون کی حرکت پرانوں کی حرکت کے سبب ہے۔ اگر پران حرکت نہ
کریں۔ تو جسم کے اندر کسی قسم کا کام نہیں ہو سکتا ہے +

(سوال) پرانوں کی حرکت تو ششپتی یعنی حالت خواب غفلت میں بھی جاری رہتی ہے
اس وقت من اور اندریاں کیوں کام نہیں کرتیں +

(جواب) انسان کا جسم ایک فوٹو گرافر کا کیمرا ہے جس کے اندر کاشیشہ من ہے جس پر
تصویر آتی ہے۔ اور باہر کاشیشہ اندریاں ہیں۔ اگر دونوں شیشیوں کے درمیان ایک کاغذ
کا جی پردہ لگا دیا جائے۔ تو تصویر نہیں آئے گی۔ چونکہ ششپتی اوتھا میں اور اندری سے مراد
تموگن کا پردہ آجاتا ہے۔ اس واسطے اندریوں کا کام بند ہو جاتا ہے۔ لیکن گرم اندریوں کا
کام بند نہیں ہوتا صرف گیان اندریوں کا کام بند ہوتا ہے +

(سوال) پھر یہ تہ تو نہ رہا کہ پرانوں کے رکھنے سے ہی ضرور اندریاں رک جائیں گی۔ کیونکہ
اندریاں اور طرح سے چلی کر سکتی ہیں +

(جواب) یہ تو نیم ہے کہ اندریاں تب ہی حرکت کرینگی۔ جب پران حکمت کریشکے۔ اندریوں کی حرکت پر انوں کی حرکت کے بغیر نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ نیم نہیں۔ کہ جب پران حرکت کریں۔ تب اندریاں ضرور ہی حرکت کریں +

अस्य विद्मं समानस्य शरीरस्थ देहिना देहादि मुच्यमानस्य
किमत्र परिशिष्यते । एतैर्द्वैतत ॥४॥

(پدارتھ) اس کے بیکارہ جسم میں رہنے والے: دھین: جو آتما کے
 شریکستھسبب علوہ علیہ نیک حالت نسیمسانسبب اس کے
 جسم میں رہنے والے: دھین: جو آتما کے
 علوہ ہونے کے وقت کیا برص اس کے پاریشیڈیته باقی وہ جاتا ہے۔

*८५१०= सतद्वैतन

(اُرتھ) جب یہ آتما شریر کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ یہ شریر جو سنیوگ سے بنا ہے۔ اس کے اجزائے اکا علیحدہ علیحدہ ہو جانا لازمی ہے۔ کیونکہ جو چیز پیدا ہوتی ہے۔ اُس کا ناش ضروری ہے۔ اور جب یہ شریر میں رہنے والا جیو آتما شریر کو تیاگ دیتا ہے۔ تو جسم میں کونسی شے باقی رہ جاتی ہے۔ اس سوال کا جواب رشی نے دیا ہے کہ وہی جیو آتما ہے۔ جو اس شریر کے ناش سے بھی ناش نہیں ہوتا +

(سوال) جب شریر ناش ہو گیا تو جو کیوں نہیں ناش ہوتا +

(جواب) ناش کے منے کارن میں شامل ہو جانا جیسے مکان اینٹوں کے سنیوگ سے بنا ہوا مکان کا ناش کیا ہے۔ اینٹوں کا الگ الگ ہو جانا۔ تو جو شے سنیوگ سے پیدا ہوگی۔ وہ دیوگ سے ناش ہو جائیگی لیکن جو آتما کے اجزا نہیں۔ اور نہ ہی وہ سنیوگ سے بنا ہے نہ ہی اس کا کوئی کارن یعنی علت ہے۔ جب اس کا کوئی کارن ہی نہیں تو کس میں شامل ہو جاوے جب کسی کارن میں شامی ہی نہ ہو تو ناش کیسے کہہ سکتے ہیں +

(سوال) : بھس لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعہ کے پیش کرنے کے بعد برہم ہی رہ جاتا ہے +

(جواب) برہم تو ہر شے کے ناش کے بعد بھی رہ جاتا ہے۔ اس واسطے شریر کے ناش کے بعد برہم رہ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ جو شے پیدا ہوگی

وہی ناش ہوگی جو اور برہم دونوں تیرہ ہیں۔ اور دونوں شریر کے ناش کے بعد باقی رہتے ہیں۔ لہذا
دونوں ہی ارتکح ٹھیکہ ہیں۔

नप्राणो न नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेषा भुजो-
वन्ति यस्मिन्नेतत्प्राणितौ ॥ ५ ॥

(پیارے) نہیں ہیں براؤں کے سبب سے نہیں ناپا نے ن۔
وہی کے سبب مرنے والا یہ شریر اور جو سے ملتا ہوا پرانی **जीवति** جیتا ہے۔
کون **कश्चन** کبھی۔ **इतरेषा** ہر ایک اور۔ **प्राण** ہوا۔ **अपान** دوسری شے ہے۔ جس سے
جیتا ہے **जीवन्ति** جیتے ہیں۔ **यस्मिन्** جس کے۔ **प्राण** اور **अपान** وغیرہ **प्राणितौ**
سہارے رہتے ہیں۔

(پیارے) جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان یا حیوان کی زندگی براؤں سے اُس کی تردید کرتے ہوئے
بتلاتے ہیں، کہ کوئی حیوان براؤں سے نہیں زندہ رہتا ہے اور نہ ہی، اپان واپس سے زندگی ہوتی
ہے بلکہ زندگی کا سبب براؤں، اپان وغیرہ سے علیحدہ حیوان تھا ہے جس کے سہارے یہ براؤں اٹھایا
اور شریر قائم ہیں۔ جو یا جو کے سبب سے زندگی کمالاتی ہے براؤں کے سبب سے نہیں۔
(سوالی) جبکہ کھانا پینا وغیرہ براؤں کے دھرم ہیں۔ اور زندہ وہی کمالاتا ہے۔ جس میں انھوں
حرکت ہو۔ تو براؤں سے زندگی کو نہ تسلیم کی جاوے۔

(جو اچھا) براؤں تو ہر ایک پیدا شدہ شے میں موجود ہے جس کے سبب سے چھ دو کار جو شریر کا
انحصار کرتے واسے پائے جاتے ہیں۔ لیکن براؤں دو قسم کے ہیں ایک سامانیہ براؤں جو کل جگہ
میں موجود ہیں۔ دوسرے کشیش براؤں جو جیو دھاریوں میں پائے جاتے ہیں۔ جس سے
قسم کی حرکت ہوتی ہے۔ اس میں سامانیہ براؤں ہوتے ہیں۔ جس میں تین قسم کی حرکت ہوتی ہے۔
اُس میں کشیش براؤں ہوتے ہیں۔ اس حرکت کو دوسرے سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک حرکت ارادی
دوسری انتظامی حرکت ارادی کا نشان ہے کہ نہ کرنا اٹھ کرنا۔ اس ارادی حرکت واسے شریر میں
حرکت کی نوعیت ہوتی ہے۔ انتظامی حرکت اور تیسرے نوعیت کی حرکت ہے۔ جس میں
انتظامی سبب سامانیہ براؤں سے ہوتی ہے۔ اس میں باصہدہ تو ہوتا ہے لیکن حفاظت اور قہر

کرموں کا پھس بھو گئے یا آگے کے واسطے کرم کرنے کو جو شریر تھا ہے اُس کے لئے **نیہی** **آتما** **سٹھانم** غیر متحرک یعنی حرکت ارادی سے مبرا یونیوں کو **پرو** بعض مہا پانی لوگ **پرو** **سٹھانم** حاصل کرتے ہیں **یچا** جیسا کہ اُن کا **کرم** عمل ہوتا ہے جیسا کہ **بھو** جیسا کہ سنسکار سے پیدا شدہ گیان ہوتا ہے +

(ارکھ) رشی بتلاتے ہیں کہ اے خچیکتا جی لوگوں کو منش شریر میں برصم گیان ہو جاتا ہے۔ اُن کی مرنے کے بعد جو حالت ہوتی ہے۔ اُس کا ذکر ہو چکا ہے۔ باقی وہ لوگ جنہوں نے انسان کا جسم پاکر بھی برصم گیان حاصل نہیں کیا۔ یا تو دوبارہ انسان کا جسم یا پشو پکشی آدمی باگائے وغیرہ حیوانوں کا جنم لیتے ہیں۔ اور جو سب بچ کرم والے جویں وہ ایسی یونیوں یعنی اجسام کو حاصل کرتے ہیں جہاں وہ حرکت ارادی سے مبرا ہوتے ہیں غرضیکہ جیسے کرم اور گیان ہوتا ہے ویسے ہی جسم میں جنم لیتے ہیں +

(سوال) ستھانوں کا ارکھ دوسرے ٹیکا کا ربرکش وغیرہ کی یونی کتے ہیں تمہارے حرکت ارادی سے مبرا غیر متحرک یونی کیوں کہا +

(جواب) چونکہ اندر وغیرہ ہرشی برکشوں کو شری تسلیم نہیں کرتے جیسا کہ پرشت باد و ہوا سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ وہ برکشوں کو شے تسلیم کرتے ہیں اور مٹی پتھر کی طرح بان کرتے ہیں اور شرقی شریر کی غرض کو پورے کرنے کے لئے جانا بیان کرتی ہے۔ اس لئے وہ ارکھ صحیح نہیں ہو لہذا اس کا مطلب وہ بونیاں ہیں جو برکشوں کے اندر غیر متحرک طور سے رہتی ہیں +

(سوال) اگر کھارنے برکشوں کو شے تسلیم کر لیا تو منو نے صاف لفظوں میں ستھا وریونی یعنی برکش بتلایا ہے +

(جواب) جو مطلب ستھا تو کا ہے وہی ستھا ورکا ہے لیکن اگر کوئی ضد سے بھی کہے کہ برکش یونی ہی ہے تو دیدنے صاف لفظوں میں دکھلایا ہے۔ کہ شرشی و قسم کی ہے۔ ایک بھو گئے والی دوسری بھوگ جس میں جیو ہے وہ چتین شرشی بھو گتا یعنی بھو گئے والی کہلاتی ہے جس میں بیو نہیں وہ بھوگ شرشی ہے۔ جو کھانے کے واسطے بنی ہے۔ اسی کو ستھا وریونی کہتے ہیں۔ اسی کو بڑھ چتین وغیرہ بن سے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اس سے کسی تو نہ

ہو سکتا۔ کہ نباتات ہی کھانے کے واسطے بنائے گئے ہیں۔ اسی خیال کو ٹیکرکس نے کہا ہے کہ جس میں
 جیتن یعنی حیوان نہیں وہی بھوک سرشتی کہلاتی ہے +
 (سوال) اگر برکش یونی مانا جاوے تو کیا نقص آئے گا +

(جواب) پہلے تو برکش میں جیتن کے لکشن حرکت آزادی کو ثابت کرنا ہوگا۔ دوسرے یہ ثابت
 کرنا ہوگا۔ کہ وہ کم یونی ہے یا بھوک یونی یا او بیٹھے یونی تیسرے یہ بتانا ہوگا کہ وہ کس اور کس
 میں ہیں پھر پتہ چلے کہ کھانے کے واسطے سرشتی برکشوں سے علیحدہ کوئی ثابت کرنی ہوگی۔ پانچویں
 اس کا جواب دینا پڑیگا کہ دھک و غیرہ سموائے سمندر میں یا پر سمندر۔ غرضیکہ اس غلط سمجھ
 میں اس قدر نقص ہیں کہ جس کی بحث اس جگہ نہیں کر سکتے +

यस्य सुतेषु जागर्ति कामं कामं पुङ्गवो निर्मिमयाः । तदेव
 शकं तद्वत् तदेवामृतमुच्यते । तस्मिं लोकाः श्रिताः सर्वे
 तदुवालेति कथ्यन् ॥ एतद्वैतत ॥ ४ ॥

(پہلی) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

سب جگت کار چنے والا ہے وہی سب بڑا ہے۔ وہ نکت سرور ہے، وہ امرت ہے جس کو پی کر لوگ امر ہوتے ہیں۔ جو لوگ اُس کے نیوں کے موافق چلتے ہیں وہ نکتی کا سکھ حاصل کرتے ہیں اسی کے سہارے سورج چاند زمین وغیرہ تمام لوگ بستے ہیں۔ اُس نے جو ایک دوسرے میں آکر شریک بنی پیدا کر دی ہے اسی سے بندھے ہوئے تمام کُڑے اکاش میں ٹھہر رہے ہیں جس طرح آدمی کا پھینکا ہوا پتہ جب تک شکلی ساتھ رہتی ہے۔ تب تک اکاش میں اوپر کی طرف جاتا ہے۔ جہاں شکلی ختم ہو جائے نیچے کی طرف گرتا ہے ایسے ہی ہر ایک کُڑے اُس کی دی ہوئی شکلی سے حرکت کر رہا ہے۔ کوئی بھی لوگ اُس سے نیم کو نہیں توڑ سکتا سب باقاعدہ حرکت کر رہے ہیں۔ اسی نیم کے سبب جو تیش بتلا سکتا ہے کہ ہزار برس بعد فلاں تار یا رخ کو گرہن ہو گا اور وہ ہوتا ہے جس پر ہم کے متعلق چچکتا تو نے سوال کیا تھا وہ برہم ہی ہے ۶

(سوال) اس شرعی میں تو یہ بتلایا ہے کہ کوئی بھی پر ماتما کے نیم کو توڑ نہیں سکتا۔ کیا یہ جتنے ہیں کہ لوگ رات میں پاپ کرتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر پر ماتما کے قاعدہ کے خلاف نہ کیا جاسکے تو وہ پاپ کھاتا ہی نہیں سکتا۔ پھر شرعی کا کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے (جواب) ایک پر ماتما کے نیم میں دوسرے پر ماتما کے احکام پر ماتما کے نیم کو کوئی توڑ نہیں سکتا مثلاً پر ماتما کا نیم ہے کہ آنکھ سے دیکھیں کان سے سنیں ناک سے سونگھیں کوئی ناک سے سن نہیں سکتا۔ کان سے نہ دیکھ نہیں سکتا۔ اُنکھ سے سونگھ نہیں سکتا پر ماتما کا نیم ہے کہ آگ اوپر کی طرف نہ بنے کوئی شخص آگ کی لٹ نیچے کی طرف نہیں چلا سکتا۔ سورج چاند کو تبدیل نہیں کر سکتا مثلاً سردی کے دن میں رات بڑی اور دن چھوٹا ہوتا ہے کوئی دن کو بڑا اور رات کو چھوٹی نہیں کر سکتا۔ ۷۔ پچھو چیتا ہے اُس کو پودا ہی تبدیل کر سکتا۔ غرضیکہ پر ماتما کے نیوں کو توڑنے میں کوئی سہارا نہیں احکام توڑتے ہیں۔ جن کی سزا موت ہے۔ احکام پر عمل کو نہ کر سکتے ہیں۔ جیہ آزاد ہیں۔ اگر قتل کرتے ہیں تو سکھ حاصل ہوتا ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو دھند پاتے ہیں۔

(سوال) ایسے ریکوں کے ختم ہونے میں جبر رکیز نہیں کرتا۔

۸۔ اس کے بعد حکمت کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سب باقاعدہ صحیح ہیں۔ ہر مسئلے پر

میں کل بیہزاروں ایسور کے نپائے اور دیا اس بات کو جس میں وہ مختار ہیں۔ مختار کرنا انیائے خیال کرتے ہیں۔ *

अग्निर्मयेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो व भुवः एकः

स्तथा सर्व भूतान्नात्मा रूपं रूपं प्रति रूपो बहिः श्रूय ॥ ८ ॥

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

ہو (پاراگمہ)۔ آگ نے آگ کے ایک ایک ساکھ میں۔

کا طرف ہے اُس کا کوئی ظرف نہیں۔ وہ سب کے اندر اور باہر رہنے والا ہے +

वायुर्बैधैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो बभूव ।

एकस्मात् सार्वभूतान्तरात्मारूपं रूपं प्रति रूपो बहिःस्य ॥ १० ॥

(پدارتھ) : वायु : ہوا جس میں اٹھار چلنے کی شکتی ہے ۔ یथा : جیسے ۔ एक : ایک ۔

संरूपम् : پیرا شدہ چیزوں میں ۔ प्रविष्टः : پرویش کر کے لینے والی ۔ भुवनम् : ہوا

एकः : ایک ۔ रूपः : صورت ۔ रूपं : روپ ۔ प्रति रूपः : روپ کے ساتھ ۔ बभूव : بنی ۔

एकः : ایک ۔ तया : ایسے ہی ۔ सार्वभूतान्तरात्मा : تمام چیزوں کے اندر رہنے والا ۔

संरूपम् : ہوا کے ساتھ ۔ प्रति रूपः : اُس ہی روپ والا ہوتا ہے ۔

बहिःस्य : باہر بھی ہے +

(اثر) : : کہ شے کے اندر ہوا داخل ہو کر اُس ہی شکل کی معلوم ہوتی ہے ۔

یونکہ ہوا : : دل شکل نہیں ۔ وہ جس قسم کی چیز میں رہتی ہے ۔ ویسی ہی اُس کی شکل ہوتی

ہے ۔ اگر مکان متیل ہے ۔ تو اُس میں رہنے والی ہوا ۔ ایسی اُس ہی شکل کی ہوگی ۔ اگر مکان

مربع ہے ۔ تو ہوا بھی ایسی ہی ہوگی ۔ اگر مکان گول ہے ۔ تو ہوا گول ہوگی ۔ جیسے ہوا ہر ایک شے

کے ساتھ اُس ہی شکل والی معلوم ہوتی ہے ۔ اتنا اور پر مائاتی بھی یہی حالت ہے کہ وہ جس شے

میں رہتے ہیں اُس ہی شکل میں رہتے ہیں ۔ کیونکہ اُن کی اپنی کوئی شکل نہیں ۔ اگر پیرزہ اندر

ہی ہوتے تو اُس ہی شکل والا کہہ سکتے تھے ۔ لیکن وہ ہوا ہر ایک شے سے باہر بھی ہے ۔

ایسے آتما بھی اس جگہ کے اندر باہر ہونے سے جگہ کی شکل والا نہیں کہتا سکتا +

(سوال) : پر مائاتی ہر ایک شے کے اندر تو کہا جاسکتا ہے لیکن مائاتی تسلیم کر سکتے ہیں +

(جواب) : اگر پر مائاتی جگہ کے اندر ہی ہے ۔ تو وہ سب سے بڑا مدیم نہیں کہتا سکتا ۔ اور یہی

پر مائاتی کہہ کر دیا کہ اور ضرورت میں یہی فرق ہوتا ہے ۔ ضرورت ہمیشہ طرف کے اندر ہی ہوتا

ہے ۔ جیسے کہ نائک میں پانی موجود ہے ۔ اور دیا پاک ۔ وہ ہر طرف پر مائاتی ۔ باہر دونوں طرف ہر

جیسے کہ برتن میں آگ ۔ وہ اندر باہر دونوں طرف ہوگی ۔ اگر آگ دو طرفہ نہ ہو تو برتن باہر

جستہ ہی گرم نہ ہو +

(سوال) کہ جس کے برتن سے باہر تو آکاش رہتا ہے۔ اس واسطے آگ اندر باہر دونوں طرف آ رہ
 سکتی ہے لیکن آکاش کے باہر کیا شے ہے جس کے اندر رہنے سے پرماتما کو آکاش میں دیا پاک
 پینے آکاش کے اندر باہر رہنے والا تسلیم کیا جاوے ؟
 (جواب) جو غرق ہوگا وہ مغروق سے بڑا تسلیم کرنا پڑیگا چنانچہ کہ جس کے برتن کے اندر تو آکاش
 ہے۔ اس واسطے آکاش کہ جس کے برتن سے بڑا ہے لیکن پرماتما آکاش سے بھی بڑا ہے
 اس واسطے وہ آکاش کے باہر بھی ہوگا جس طرح برتن کے اندر باہر دونوں طرف آکاش ہے۔ اگر
 کہا جاوے کہ آکاش کس کے اندر ہے تو سب چیزوں کے اندر باہر کیلئے اگر کوئی کہے چیزوں سے
 باہر آکاش کس میں رہتا ہے۔ مگر کہو اپنے میں تو یہ جواب پرماتما کے لئے بھی جو آکاش سے باہر
 دیا جاسکتا ہے لیکن اس میں آتما شری پوش ہے۔ کیونکہ آپ ہی طرف مغروق ہوتا ہے لیکن
 مغروق طرف سے چھوٹا ہونا لازمی ہے۔ اور ایک میں چھوٹے بڑے کی نسبت قائم نہیں ہو سکتی
 لہذا مغرب مغروق کا قاعدہ محسوسات تک ہے۔ پرماتما سب سے بڑا ہے۔ لہذا سب اس کے
 اندر ہیں وہ سب لطیف ہے۔ لہذا وہ سب اندر ہے نہ کوئی اس سے لطیف ہے اور نہ کوئی
 اس سے بڑا ہے جس کے اندر وہ ہو ؟

सूर्योदयादुत्पलान्नचतुर्नल्लिखितं वासुदेवः
मन्त्रस्तथा लक्ष्मीनारायणलिखितं लोकेश्वरः

(پارتھ) سب آتا ہے سوچ دیکھو سب کو دنیا کا
 اپنے سارے دیکھنے والوں کا دیکھنے کا اوزار ہے نہیں دیکھنے والے چھتیا
 یا پیاں آتا ہے آکھوں کے سب سے بڑا ہے دیکھنے والوں سے اپنے ج
 آکھوں میں آتے ہیں۔ وہ سوچ میں نہیں آسکتے ایک ایک ایسے ہی
 تمام اشیاء کے اندر رہنے والا جو آتا نہیں دیکھتا
 چھتیا یا آکھوں سے دیکھنے والوں کے دیکھنے سے جو چیزیں نہیں
 (اوتھو) جب یہ کہانی کہ یہ آتا ہے رہنے کے اندر رہے ہو رہے کوئی شے اُس سے عمال نہیں ہو

وقت یہ اعتراض پیدا ہوا کہ کیا وہ پاخانہ وغیرہ گندی چیزوں میں بھی موجود ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا اس کو بدبو وغیرہ سے تکلیف نہ ہوتی ہوگی۔ ہم ایک دم بدبو دار شے کے پاس جانے سے گھبرا جاتے ہیں۔ وہ ان کی ناپاک اور بدبو دار اشیاء کے اندر کس طرح رہتا ہوگا۔ اس کے جواب میں بتلایا کہ جس طرح سوچ تمام جگت کی آنکھ لینے دیکھنے کا سبب ہے کیسے دیکھوں گا مددگار ہونے پر بھی جو بیماری وغیرہ نقص آنکھ میں ہوتے ہیں۔ وہ سوچ میں نہیں آتے۔ ایسے ہی پرانا مناسب جگت کے اندر موجود ہے لیکن دنیا کے دکھوں سے آئودہ نہیں ہوتا۔ اور جو کچھ دنیا میں خرابیاں جگت کے اندر موجود ہیں۔ اس واسطے کثیف شے لطیف سے باہر رہ سکتی ہے اندر داخل نہیں ہو سکتی جب اندر داخل نہ ہو۔ تو کیا نقصان کر سکتی ہے۔ بیشک پرانا تمام خراب سے خراب میں بھی سرودیا پاک ہونے کے موجود ہے لیکن اس نیم کے سبب سے کہ کثیف شے میں لطیف کے گن جاسکتے ہیں۔ کیونکہ گن اور گتی کا مسورے سمبندھ لینے لازم دلمزوم کا تعلق ہے جہاں خصوصیت جاسیگا۔ وہیں گن لینے صفت جاسیگی۔ کوئی صفت اپنے موصوف کو چھوڑ کر جانیس سکتی۔ چونکہ کثیف درمیہ لطیف و درمیہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کے گن بھی وہاں نہیں جاسکتے پانی میں آگ داخل ہو کر پانی کو گرم کر سکتی ہے لیکن آگ میں پانی داخل ہو کر آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ایسے ہی پر تھوڑی وغیرہ کثیف اشیاء کے گن پر پانا کے اندر نہیں جاسکتے۔ نہ ہی کثیف کا اثر لطیف پر ہوتا ہے۔ اس واسطے سارے جگت کے اندر رہتا ہوا بھی پرانا جگت کے دکھوں سے آلودہ نہیں ہو سکتا۔

एकोवशीसर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति
तनात्मस्थं येऽप्यनुपश्यन्ति धीरास्तेषामुखं प्राब्रूवतं
नेतरेषाम् ॥ १२ ॥
सर्वभूतान्तरात्मा (پارا تھ) ایک جگت کے اندر رہتا ہے اور ایک ہی شکل میں
رूप (پارا تھ) ایک جگت کے اندر رہتا ہے اور ایک ہی شکل میں
आत्मस्थः (پارا تھ) ایک جگت کے اندر رہتا ہے اور ایک ہی شکل میں
करोति (پارا تھ) ایک جگت کے اندر رہتا ہے اور ایک ہی شکل میں
अनुपश्यन्ति (پارا تھ) ایک جگت کے اندر رہتا ہے اور ایک ہی شکل میں
धोरास्तेषामुखं प्राब्रूवतं (پارا تھ) ایک جگت کے اندر رہتا ہے اور ایک ہی شکل میں
नेतरेषाम् (پارا تھ) ایک جگت کے اندر رہتا ہے اور ایک ہی شکل میں

शास्वति सुखम् ॥ तेषाम् अनर्थान् प्रशंसति ॥
 قائم رہنے والا نہیں ॥ इति ॥
 دوسروں کو +

(اگر تھکے) یہ وہ شرتی ہے۔ جو کل مذاہب کو ایک کر کے پر مامائی پوجائیں لگاتی ہے۔ جو مدلل طور پر
 توحید کا اپدیش کرتی ہے۔ مذاہبی دنیا میں صرف آٹھ جھگڑے ہیں۔ جن کو دور کر کے یہ شرتی تمام
 کو ایک کرتی ہے۔ آٹھ جھگڑے یہ ہیں۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جگت ایشور بہت سے کہتے
 ہیں نہیں۔ یہ اہستوں اور ناستوں کا جھگڑا ہے۔ دوسرا جھگڑا یہ ہے کہ ایشور ایک ہے یا
 انیک ہے۔ بہت ایک مانتے ہیں بعضے تین سے چوبیس تک مانتے ہیں یہ دوسرا جھگڑا موجد
 اور مشرکوں کا ہے۔ تیسرا جھگڑا کہ ایشور کہاں ہے کوئی چوتھے آسمان پر ساتویں آسمان پر مینکھٹھ۔
 کشیترا ساگر۔ گوک۔ برہم لوک۔ کیلاش۔ موکش سلا وغیرہ یہ ایشور کے مکان کا جھگڑا محدود
 ماننے والوں میں ہے۔ چوتھا جھگڑا کہ ایشور کرموں کا پھل کس طرح دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ
 ایشور کرموں کا پھل دیتا ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ چتر گپت بھی لکھتا رہتا ہے۔ کوئی منکر نکیر دو
 فرشتے مانتا ہے۔ غرض یہ جھگڑا کرم کا پھل دینے میں پڑا ہوا ہے۔ پانچواں جھگڑا کہ ایشور نے
 جگت کو کس چیز سے پیدا کیا کوئی کہتا ہے کہ ایشور نے پیدا ہی نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ کن
 کہنے سے پیدا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ شرتی سے پیدا ہوا۔ اس پر بھی بہت ہی جھگڑے ہیں۔ چھٹا
 جھگڑا ہے کہ جیو برہم میں بھید ہے یا بھید۔ کوئی کیولا دویت۔ شوشٹھا دویت۔ دویتا دویت
 وغیرہ سے تسلیم کرتا ہے۔ ساتواں جھگڑا یہ ہے کہ انادی پدارتھ کہتے ہیں کوئی ایک کوئی تین
 غرضیکہ یہ تک ماننے والے ملتے ہیں بہت سے کل چیزوں کو انادی مانتے ہیں۔ آٹھواں
 جھگڑا یہ ہے کہ کھیتی کس طرح ہوتی ہے کوئی گیان سے کوئی سنان سے کوئی کفارہ سے۔ کوئی شفا
 سے ان جھگڑوں کے واسطے اس شرتی نے فیصلہ کر دیا ہے پہلے جھگڑے کا جواب دیا ہے
 کہ جگت کرتا ایشور ایک ہے ایک کہنے سے دوسروں کا جواب ہو گیا۔ نفی کا جواب ہے سے اور
 بہتوں کا جواب ایک سے۔ اب سوال ہوا کہ اگر ایک ہے تو اس کی وجہ کیا ہے جو اپدیا محیط
 یعنی دیا پاک ہونے سے سرودیا پاک۔ جو ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ دوسروں کا پاک تسلیم کئے جاویں
 تو نہ گل ہم جنس محال ہے۔ یہ مسئلہ عاید ہوتا نہ اصل لطیف کشف میں ہو سکتا ہے یا چھوٹا

بڑے ہیں ہم جنس لطافت اور چھوٹائی موجود نہیں۔ اگر آدھے آدھے ویسا ایک تسلیم کئے جائیں تو وہ سرو ویسا ایک نہیں۔ جب سرو ویسا ایک کہا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ سب جگہ کس طرح ہے اور اُس کے ہونے کا کیا ثبوت ہے جواب ملا کہ سب کے اندر آتما کی طرح ہے جس طرح ہمارے جسم کی نیم کے مطابق حرکت جیو آتما کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ ایسے ہی سنسار سمجھ اندر جو سورج چاند زمین اور ستارے نیم کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں جس نیم کے حساب کو جاننے سے پہلے بتلا دیتے ہیں کہ وہ فلاں ماہ میں فلاں نکشہتر فلاں جگہ پر ہوگا۔ یہ باقاعدہ حرکت پر آتما کی موجودگی کا ثبوت دے رہی ہے۔ بس سب کے اندر موجود پر آتما ہی سب کے کرموں کا پھل دیتے ہیں۔ بنا کرم پھل دینے والے کے تو کرم کا پھل ہو ہی نہیں سکتا۔

(سوال) کیوں نہ مان لیں کہ چتر گپت حساب لکھتا ہے یا منکر نکیر لکھتے ہیں؟

(جواب) کسی نشی نائب ایجنٹ کا ہونا محدود ہونے کے سبب ممکن ہو سکتا ہے۔ ہتلاؤ لا محدود پر آتما کہاں نہیں۔ جہاں اُس کا ایجنٹ پیغمبر رہ کر کام کرے یہ سب تو محدود ماننے کی وجہ سے ہوئے۔ پر آتما لا محدود ہے۔ اس واسطے ان کی ضرورت نہیں۔ لکھتا بھول کی بیماری کا علاج ہے۔ اگر پر آتما میں بھول ہوتی تو اُس کے ایجنٹ یا میر نشی یا فرشتے حساب لکھتے جب اُس میں بھول ہے ہی نہیں تو لکھنے والے کی کیا ضرورت۔ پانچویں سوال کے جواب میں کہا کہ وہ پر کرتی سے جگت کو چتا ہے۔ بہت لوگ کہیں گے کہ یہ کیوں نہ پیمانہ لیا جائے کہ اُس نے کُن کرنا کہ جگت پیدا ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کُن کس سے کہا مخاطب جب تک نہ ہو تو کس سے کہیں بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ کیوں نہ تسلیم کیا جاوے کہ جگت ایسا ہی انادری چلا آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی وکار والی چیز انادری ہو نہیں سکتی۔ چھٹے سوال کے جواب میں کہ جیو اور برہم میں بھید ہے۔ جیو کے اندر بھی برہم دیا گیا ہے وہ آتما میں رہنے والا برہم آتما ہے۔ ساتویں سوال کے جواب میں کہا کہ تین پدارتھ انادری ہیں ایک دیکھنے والا جو آتما جس کو دھیر کہا گیا۔ دوسرے جس کو دیکھتا ہے یعنی پر کرتی تیسرے جس کو اُس کے اندر دیکھتا ہے۔ یعنی برہم جو برہم اور پر کرتی تین انادری پدارتھ ہیں۔ آٹھویں سوال کے جواب میں کہ گنگی کس کی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جوایشور کو ایک سارے جگت میں ویسا ایک یعنی لا محدود۔ سب کا انتہائی یعنی کل اندر کی

باتیں جانتے والا کرموں کا پہل دیئے والا پر کرتی سے جگت کا رچتا جیو برصم کا بھید تین پدارتھ
انادی ملتے ہیں۔ انہیں کی گئی ہوتی دوسروں کی نہیں +

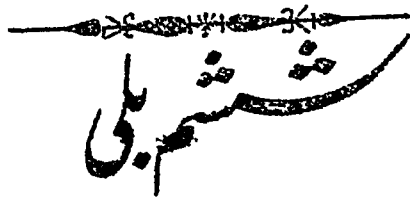
नित्योऽनित्यानां चेतनश्चैतनानामेको बहूनां यो विदधा-
ति कामान्। तमात्मस्थं येऽनु पश्यन्ति धीरास्ते चाम-
शानतिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ २३ ॥

(پدارتھ) نیتھ ایک رس رہنے والا نیتھ نیتھ قیام کرنے والوں میں
گیان والا ہے چیتناناں گیان والوں میں بھی ایک رک: بھوناں
جو وی دیتا ہے کامان ضرورتوں کو اس
آتما میں رہنے والے کو ی پشانتی انو پشانتی یا
اندروں دیتے ہیں چیرا بڑھی مان جیو تیشام انہیں شانتی دیتی کیسوی
طبیعت کی شانتی قائم رہتی رہتی ہے نہیں استریشام دوسروں کو +
(ارٹھ) چونتیس یا انی چیزوں میں نتیہ ہے۔ کیونکہ پر کرتی میں دکار ہوتے ہیں۔ اس واسطے
اُس کی اوتھ پیدا ہوتی ہے۔ جیو کو یونیوں میں جانا پڑتا ہے۔ جس کے سبب اُس کے سہ
جنم لینے پیدا اُنش کا لفظ آجاتا ہے لیکن پر ماتما ایک رس ہے نہ اُس میں دکار ہے نہ اوتھ
واسطے وہ نتیوں میں بھی نتیہ ہے۔ اور وہ جتینوں لینے گیان والوں میں بھی گیان ہے۔ یعنی
سروگیہ ہے۔ دوسروں میں الپگتا کی وجہ سے کسی شے کے نہ جاننے سے اگیان کا لفظ آسکتا ہے
لیکن وہ سروگیہ ہے۔ اس واسطے وہ گیان والوں میں بھی افضل گیان والا ہے۔ وہ ایک ہے
لیکن تمام جیو دل کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یعنی ہر ایک کو وہ اشیاء جس پر زندگی کا انحصار
ہے دیتا ہے اُس آتما میں رہنے والے کو جو جیو آتما من کے تین دوش لینے بل و کشیپ اور
آدرن دوش کو دور کر کے دیکھتے ہیں جس طرح آنکھ میں رہنے والے سرمہ کو دیکھنے کے لئے
شیشہ روشنی شیشے کی صفائی۔ شیشہ کا حرکت سے خالی اور پردہ سے مبرا ہونا لازمی ہے۔
اسی طرح آتما میں رہنے والے پر ماتما کو دیکھنے یعنی من اور برصم پر آشرم کے ذریعہ گیان
کی روشنی کا حاصل کرنا اور گرسختہ آشرم میں تشکام پر ادب کار کر کے من کو تمام میل سے جو

سے ہم اُس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں اس پر کاش کی اصلیت پر غور کرنے سے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ جس سے یہ پرکاش آیا ہے۔ وہ پر ماتما ہے جیسے گھڑی کو چلتے دیکھ کر اور اُس کے اندر لوہا وغیرہ غیر متحرک چیزوں کو دیکھ کر سمجھ لا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اُس کو کسی طاقتور نے چلایا ہے کیونکہ توہے میں چلنے کی طاقت نہیں لگو وہاں پر گھڑی ساز نظر آئے۔ لیکن گھڑی کا کام اُس کی ہستی کا اظہار کرتا ہے +

(سوال) کیا پر ماتما جیو اتما کے اندر ہی نظر آتا ہے۔ باہر پر کرتی میں نظر نہیں آتا اگر معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہونے کا کیا ثبوت +

(جواب) پر ماتما پر کرتی کے اندر بھی ہے۔ جس کا ثبوت پر کرتی میں نیم کے مطابق سنیوگ اور ویوگ ہوتا ہے۔ چونکہ سنیوگ اور ویوگ دو متضاد صفات ہیں۔ جو کسی ایک شے کا ذاتی خاصہ نہیں ہو سکتے۔ لہذا وہ عارضی ہی تسلیم کرنے پڑتے ہیں۔ لہذا کوئی شے ایسی ہے جس پر جو پڑھو یعنی ذرے کو پکڑ کر ملایا انگ کر سکے نہ کوئی پکڑنے کا اوزار نظر آتا ہے۔ لہذا وہ حرکت دینے والا اُس کے اندر ہی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ حرکت دو ہی طرح سے آ سکتی ہے۔ یا تو پران وغیرہ اندر سے دیں یا کوئی باہر سے کھینچے پس ماننا پڑتا ہے کہ حرکت اندر سے آتی ہے۔ پر مانو کے اندر اکاش وغیرہ کے نہ ہونے سے پران وغیرہ وہ نہیں سکتے۔ لہذا پر ماتما ہی سے تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ پر کرتی کے میلا ہونے سے اُس کے اندر رہنے والے پر ماتما کا درشن نہیں ہو سکتا۔ جیسے سورج کا عکس کل زمین پر پڑتا ہے۔ لیکن دیکھا اُسی جگہ جاتا ہے جہاں صاف پانی یا شیشہ وغیرہ ہوں۔ پس پر ماتما کے درشن آتا ہے کہ اندر ہی ہو سکتے ہیں +

ऊर्ध्वं नूलीऽवाक् शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । तदे
वाशुक्रं तद्वृक्षतवेवामृतमुच्यते । तस्मिं लोकाः श्रिताः
सर्वे तद्गमात्येति कश्चन ॥ एतद्वैतत् ॥ १ ॥

(یاد رکھو) ऊर्ध्वमूलः یعنی جو جس کی आधार (پاؤں) کی طرف
 جس کی شاخ ہیں राधः جسم انسانی جو نظر آتا ہے अपवस्य मिल के درخت کی طرح
 सनातनः सतिरहे والا तदेव ही शुक्रम शब्द جلالت کا کارن
 ब्रह्म तदेव ही अमृतम नाश یعنی فنا سے مبرا
 कलता है तस्मिन् असी برह्म میں लोका کرہ یونیاں आश्रिता قائم
 ہیں یعنی برہم ہی تمام کردن کو دھارن کرتا है सर्व सतत असि
 नैव अत्येति اور لگھن کرتا یعنی خلافت ورزی کرتا कश्चन
 (یاد رکھو) یہ انسان کا جسم ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ اوپر کی طرف ہے۔ اور شاخ نیچے کی طرف
 ہیں۔ اور یہ درخت ہمیشہ سے کل درختوں کے خلافت ایسا ہی بنتا ہے۔ اس شریک کا کارن وہی
 برہم ہے۔ جو سب بڑا ہونے پر بھی ناش سے مبرا ہے جس کے سہارے یہ سارا جلالت قائم ہے
 کوئی اس کے نیم کو توڑ نہیں سکتا +

(سوال) اس درخت یعنی شریک کی جڑ کیا ہے جو اوپر کی طرف ہے +

(جواب) شریک اس درخت کی جڑ ہے۔ اور پیٹ وغیرہ اس کا موٹا تنہا ہے۔ جو ٹانگوں سے دو
 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پاؤں اور انگلیاں وغیرہ اور اٹھ سب اس کی شاخ ہیں +

(سوال) شریک کو برکت اور سر کو جڑ اور باقی کو شاخ کیوں بتلایا +

(جواب) چونکہ شریک درخت کی طرح سر کیٹنے والا ہے جیسے درخت کا ناش ہوتا ہے۔ ایسے ہی شریک
 بھی ناش ہوتا ہے۔ اگر سر کو نیچے کر کے کھڑا کیا جاوے۔ تو یعنی ہی شریک درخت معلوم ہوگا
 علاوہ اس کے رس درخت میں جڑ سے پہنچا کرتا ہے۔ اس شریک کو بھی سر کے ذریعہ سے خوراک پہنچتی ہے
 اس داسے سر ہی اس شریک کی جڑ ہے۔ دوسرے ہر ایک کرم جو کیا جاتا ہے۔ اس کا مول گیان
 ہے۔ اور شاخ کرم ہے۔ بغیر گیان کے کوئی کرم ٹھیک طور پر ہو نہیں سکتا اور ساری کے ساری
 گیان اندریاں سر میں ہیں۔ اس واسطے جس کرم کے واسطے یہ شریک بنا ہے اس کا مول سر
 میں ہے۔ اور باقی کرم اندریاں جو شاخ ہیں جسم کے نیچے حصوں میں ہیں۔ اس طرح اہمیت
 سے اسباب ہیں۔ جن کے بدب سر مول اور باقی جسم کے حصہ شاخ کہلا سکتے ہیں +

यदि किंच जगत्सर्वं प्राणैर्जतिनिःसृतम् । सहृदयं च
अनुभूयंतं यत्तद्विदुश्च तास्ते भवन्ति ॥ ३ ॥

۱. جانت (پیدا کرتے) ہر چیز کی نظر آتا ہے۔ ہر شے کو بہت محسوس کرتے ہیں۔
پیدا کرنا اور ناسن والا ہے۔ ہر شے کو بہت محسوس کرتے ہیں۔
اپنے کرم کے واسطے حرکت کرتا ہے۔
بہت خوف نہیں والا۔
اور موت کا سبب ہے۔
موتی حاصل کرنے والے کو۔
۲. جانت (پیدا کرتے) ہر چیز کی نظر آتا ہے۔ ہر شے کو بہت محسوس کرتے ہیں۔
پیدا کرنا اور ناسن والا ہے۔ ہر شے کو بہت محسوس کرتے ہیں۔
اپنے کرم کے واسطے حرکت کرتا ہے۔
بہت خوف نہیں والا۔
اور موت کا سبب ہے۔
موتی حاصل کرنے والے کو۔

(ارکھ) یہ جگت جو پرما تاکہ سے پیدا ہوا ہے اور جو پرما تاکہ کی نسبت بہت ہی چھوٹا ہے۔ وہ
جانداروں کی زندگی کا سبب پرما تاکہ کی موجودگی کے سبب ہے۔ اور اسی کے سبب تمام ہی
جگت میں حرکت پائی جاتی ہے جس طرح گھڑی میں جو حرکت نظر آتی ہے بظاہر تو دو حرکت
گھڑی کے ہنڈیوں کے نزدیک دوسرے کے تعلق سے معلوم ہوتی ہے حقیقت میں وہ حرکت گھڑی
ساز کی حرکت کے سبب سے جو وہ چابی دیکر اور گھڑی کے پرنوں میں نیم قائم کر کے دیتا ہے
اسی سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو حرکت یوگ میں نظر آتی ہے وہ غیر مدد رک اور غیر متحرک مادہ کے
سبب نہیں۔ بلکہ پرما تاکہ کے سبب سے ہے۔ یہ جگت بہت بڑے خون کا دینے والا ہے
جس طرح بھر کے لگنے سے سخت چوٹ لگتی ہے۔ ایسے ہی جگت کے کاموں میں خوف بنا رہتا
ہے۔ کمزوروں کو زبردستوں سے خوف ہوتا ہے۔ دولت مندوں کو چور واکو اور راجا سے خوف ہوتا ہے
چھوٹے راجاؤں کو بڑے راجہ سے ڈر لگتا ہے۔ بڑے راجہ کو موت سے ڈر ہوتا ہے۔ غرضیکہ دنیا میں
کوئی ایسا جیو نہیں جس کو خوف نہیں ہوتا کیونکہ یہ پیدا شدہ جسم ناسن ہونے والا ہے۔ اور کسی
بڑے سے بڑے جاندار یا بادشاہ کی ہمت نہیں۔ جو اس جسم کو موت سے بچا سکے۔ جو لوگ
اس بات کو جان جاتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر ایک چیز فانی ہے اور دنیا کی چیزیں ہوائی
کے ٹکڑے کا سبب، مشرط ایک ایسا شور ہی ہے جس کی باوجود سانس نہ لے سکتے ہیں
اس واسطے وہ دنیا کی محبت چھوڑ کر پرما تاکہ کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو پرما تاکہ

کہا جاتا ہے وہ حرکت ہو جاتے ہیں +

(سوال) کیا جگت میں جو حرکت ہے وہ اپنی ذاتی نہیں۔ جہاں سائنس سے پتہ لگتا ہے حرکت

مادے کے اندر سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی باہر سے حرکت دینے والا نظر نہیں آتا +

(جواب) ایشور سبب لطیف ہونے کے سبب سب کے اندر ہی موجود ہے۔ لہذا سب کے اندر

سے جو حرکت نظر آتی ہے۔ وہ ایشور کے سبب ہے۔ ایشور محدود اور کثیف نہیں۔ جو باہر

سے حرکت دیتا ہوا نظر آئے جس طرح شریر کو حرکت دینے والا حیوان تھا اندر سے حرکت دیتا ہے

ایسے ہی پر ماتما نہ حیوان تھا حرکت دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے +

(سوال) شریر کے اندر جو حرکت دیکھتے ہیں۔ وہ خون کی حرکت کے سبب سے ہے اور دنیا میں

جو حرکت نظر آتی ہے وہ کتس کے سبب ہے نہ کوئی حیوان تھا ہے نہ پر ماتما +

(جواب) اگر شریر کے اندر کی حرکت ہی ہوتی تو کہہ سکتے تھے۔ کہ اس حرکت کا سبب خون

کی گردش ہے لیکن جسم کے اندر حرکت کے ساتھ گیان بھی پایا جاتا ہے۔ کہ کوئی گیان کے ساتھ

حرکت دیتا ہے تین قسم کی حرکت جو ارادے کے سبب پائی جاتی ہے وہ خون کی گردش سے

نہیں ہو سکتی یعنی کرنا نہ کرنا انا کرنا جس طرح انجن میں حرکت سٹیم کے سبب ہوتی ہے۔

بسن وہ ایک ہی قسم کی ہو سکتی ہے لیکن ڈرائیور کی موجودگی سے دو تین قسم کی ہو جاتی ہے

اگر انجن میں ڈرائیور موجود نہ ہوں۔ تو تین قسم کی حرکت نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی جسم کے اندر تین قسم

کی حرکت حیوان کی موجودگی سے ہوتی ہے۔ اگر جگت میں کشش سے حرکت ہوتی۔ تو وہ

ایک ہی قسم کی ہوتی حرکت میں جو تین قسم کی حرکت ہے یعنی پیدا ہونا۔ قائم رہنا اور فنا

ہونا۔ یہ پر ماتما کی ہستی کا ثبوت دیتا ہے کشش تو پر ماتما کے نیم سے پیدا ہوتی ہے جیسے گھڑی

کے ہنڈل میں جو کشش ہے۔ وہ خون کے سبب نہیں۔ بلکہ وہ گھڑی ساز کے لوہے کو ایسا بنانے

کے سبب ہے۔ مفرد اجرام میں تو کشش مان کر کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ جب برابر والی چیزیں

ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو ملاپ نہیں ہو سکتا۔ جب بڑی شے چھوٹی کو اپنی طرف

کشش ہو سکتا ہے۔ سو فندوں کو اس نیم سے ملانا کہ ان میں کشش پیدا ہو جاوے۔ سو

ماتما کی کشش ممکن نہیں۔ جو لوگ بغیر ایشور کے دنیا کے نیم کو چلانا چاہتے ہیں وہ بہت

تھوڑے و چار گے آدمی ہیں ورنہ عقلمند تو جانتا ہے کہ جس گھڑی میں جو حرکت انتظامی ہے۔ جس سے پہلے بتلا سکتے ہیں کہ فلاں وقت یہ سوئی اس جگہ ہوگی اور فلاں سوئی اس جگہ یہ سب گھڑی ساز کے نیم سے چابی دینے کے سبب سے ہے۔ ایسے دُنیا کے تمام ستارے جو قاعدے کے اندر گردش کرتے ہیں جس سے عالم چلتی بتلا سکتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں ستارہ اس جگہ پہنچے گا۔ مینکڑوں نہیں نہیں ہزاروں برس پہلے بتلایا جاسکتا ہے کہ فلاں دن اور وقت میں سورج گرہن ہوگا۔ فلاں وقت میں چاند گرہن ہوگا غرضیکہ جس طرح انجن کی سٹیم کے موافق تین قسم کی رفتار ڈرائیور کی ہستی کا ثبوت ہے۔ اکیلی سٹیم سے ہونا ممکن نہیں۔ ایسے ہی جسم میں بن قسم کی حرکت جیو کی ہستی کا ثبوت ہے۔ اکیلی پرانوں سے یا خون کی گردش ہو نہیں سکتی ایسے ہی جگت میں نیم کے موافق جو کام ہو رہا ہے جس کا بندھا ہوا ہر ایک کڑہ کام کر رہا ہے۔ وہ پراماکی حرکت کا ثبوت ہے۔ اس کو اگلی شرتی میں اور واضح کرتے ہیں +

भवाद्स्याग्निस्तपति मयात्तपति सूर्यः । भव्यादिन्द्रश्च
वायश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ३ ॥

(پیارے) مہمان، خوف سے اس پرچم کے آگے آگے
 جاننے کے لیے یہاں کرتی یا اور پر کی طرف چلتی ہے، مہمان خوف سے یا غم سے
 یا خوشی سے یا حرکت کرتا ہے، سورج کو بھی آفتاب مہمان خوف سے یا غم سے
 جان کا کام کرتا ہے اور چاند اور چاندنی چاندنی اور مہمان موت سے ڈرتا ہے
 - کائنات -

دارتدہا ہے تاکہ نیم سے باج چیزیں حرکت نہ کرنا ہیں۔ کوئی ان کو اس نعم سے الگ نہیں کر سکتا۔
 اس سے یہ رہنما کا خوف ایسا زبردست ہے۔ پرما تاکہ نیم سے الگ ہونے کی سٹ یعنی تہ اندر
 نہیں ہے۔ اگر نہ کہوں آدمی مان کر نہ شش کریں تو وہ شعلہ نیچے بطن میں چل سکتا ہے اور تاکہ
 کے نیم کے اندر سوچ کام کرتا ہے جس وقت مسوچ دس بجے داپو اگر کر ڈی ناؤ باسے
 سے بڑے بادشاہ رستہ نشی آئیے۔ تو وہ سوچ تبارہ تہہ بابا۔۔۔ کے نہیں آسکتے۔ یہ اٹا کیہ
 نیم پر مکان باقی ہے۔ بڑی بڑی چیزیں کر ڈی کر مل جاتا ہے کوئی اس کے کہہ کر

کی جی کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ پرماتما کے نیم میں ہوا چلتی ہے جس وقت پورب کی طرف چل رہی ہو سوئی اُس کو پشیم کی طرف نہیں پھیر سکتا۔ پرماتما کے نیم میں موت کام کرتی ہے۔ مونیاس کے بڑے بادشاہ لاکھوں فوجوں توپوں ڈائنامیٹس کے گولوں کی موجودگی میں ایک منٹ کے لئے بھی موت کو روک نہیں سکتے موت پرماتما کا ایسا وارنٹ ہے کہ سب بڑے بادشاہوں کو بھونک دے جاتا ہے۔ غرضیکہ پرماتما کے نیم کو روکنے کی طاقت کسی میں نہیں یونہی تو پرماتما سے باغی بہت سے ناستک ہو چکے ہیں اب سوچو دیکھی ہیں اور ہوئے بھی لیکن یہ طاقت کسی میں نہیں کہ پرماتما کے وارنٹ موت سے بچ سکیں۔ ساری طاقت اور زور پرماتما کے نیم کے اندر ہی کام کر سکتا ہے۔ اُس کے نیم کے خلاف چلنے میں سب زائل ہو جاتا۔

(سوال) شرقی نے بتلایا ہے کہ بجلی پرماتما کے نیم کے اندر چلتی ہے لیکن بہت آدمی ہیں۔ جو سائنس کے زور سے بجلی سے کام لیتے ہیں۔ اُس کو تار وغیرہ میں بند کر کے اپنے نیم میں چلاتے ہیں (جواب) جن چیزوں میں بجلی کو قائم رکھنے کی طاقت پرماتما سے رکھی ہے۔ انہیں سے وہ کام لیتے ہیں۔ اس واسطے وہ پرماتما کے نیم کے اندر کام کرتے ہیں یا نہیں +

(سوال) بہت سے ہتھیار سے کسی کو مار دیتے ہیں۔ باوجودیکہ اُس وقت اُس کی موت نہیں + (جواب) جس وقت موت نہ آئی ہو۔ اُس وقت کوئی ہتھیار کام نہیں دیتا۔ اس کی شہادت ملک منظمہ کی زندگی سے ملتی ہے۔ کہ سینکڑوں لوگوں نے گولیاں چلائیں۔ ایک بھی کارگر نہ ہوئی۔ اور زانی کے پریذیڈنٹ وغیرہ ایک ہی گولی سے مر گئے +

इहचेद प्राकद बोद्धुं प्राक् प्राप्तिस्तु विमलः । ततः सर्वे

पु लोकेषु प्राप्तिस्तु विमलः ॥ ४ ॥

(مترجم) اِس شریں پہلے انسان کو جانتے ہیں کہ تمام جگت میں +

پیشتر حرکت ہو رہی ہے۔ وہ سب پریم کی طاقت ہے۔ اِس کو جاننا +

پہلے ہی + تات + اس گمان سے +

پہلے ہی + تات + اس گمان سے +

پہلے ہی + تات + اس گمان سے +

(ارٹھ) اگر انسان میں اس جنم میں اس بات کے جاننے کی لیاقت ہو جاوے کہ تمام جگت میں جو حرکت ہو رہی ہے۔ وہ برہم کی طاقت سے ہو رہی ہے۔ کیونکہ مادہ بذات خود متحرک ہونے کی حالت میں مل نہیں سکتا۔ اور نہ ہی صرف غیر متحرک ہونے کی حالت میں مل سکتا ہے اس واسطے جسم کے ناش سے پہلے اس کا جان لینا لازمی ہے۔ اور جب تک آدمی اس کو نہ جان جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سریشی کے آغاز میں جب دنیا کے بننے کا وقت ہوتا ہے اور پر قہوی وغیرہ لوک بنتے ہیں تو وہ شریر کو دھارن کرتا ہے۔ گویا جو جان جاتے ہیں وہ تو گت ہو جاتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں۔ وہ بار بار جنم مرن کے چکر میں گھومتے ہیں حقیقت میں انسان کا جسم سریشی کی آخری سڑھی ہے جو سب کے نیچے پیدا ہوتا۔ اور سب کے پہلے ناش ہوتا ہے اگر اس سڑھی سے منزل پر پہنچ گیا۔ تو کامیابی ہو گئی۔ اگر گریا تو نیچی منزل میں جاگرا۔ اس واسطے ہر ایک انسان کو ضرور خیال رکھنا چاہئے کہ ہم آخری منزل پر کب پہنچے ہیں۔ جہاں کی حد اسی غفلت تمام محنت کو رائیگاں کھود دیتی جس قدر جلدی ہو سکے پر ماتا کا گناہ چل کرنا چاہئے جتنی مادی چیزیں ہیں۔ وہ نہ تو بنو آتما کے لئے نہ کبھی مفید تھیں نہ اب ہیں نہ آگے ہونگی۔ کیونکہ مادی اثر آتما پر بوجہ نہیں سکتا۔ کیونکہ مادہ کثیف اور جیو آتما لطیف ہے +

(سوال) سارے کرم تو مادی اوزاروں سے ہوتے ہیں۔ پھر مادہ جیو آتما کے واسطے مفید کیوں نہیں؟

(جواب) کرم کا پھل (نتیجہ) کرن کی شدھی یا میلا ہوتا ہے۔ اگر کرم بد کیا جائیگا تو من پر خراب سنسکار پڑیں گے جس سے من میلا ہو جاوے گا۔ اگر کرم نیک اور نشکام ہوگا تو من شدہ ہو جائے گا۔ اگر نشکام اور نیک کرم ہونگے۔ تو سنسکار نیک ہونگے جس سے دنیاوی سکھ ہوگا کرم سے ملتی یا آتما کی اوتی نہیں ہو سکتی۔ آتما کی اوتی صرف پر ماتا۔ کم گنیاں اور پاسبان سے ہوتی ہے۔

(دیکھئے نمبر ۵ نمبر ۶ کے بعد ملاحظہ ہو)

इन्द्रियाणां पृथग्मात्रमुदयास्तमयौ च यत् । पृथगुत्प
धमानानां भत्वा क्षीरो न प्रोचति ॥

(میلارٹھ) -- انوکہ کان وغیرہ گیان اندریاں اور زبان وغیرہ کم اندریاں

کی پृथگभावم علیحدہ ہی کو لینے یہ جو آتما سے الگ ہیں یہ تانہیں
 ترقی تیز یا پیدائش اور ناس والی - اور چ جو ہیں یعنی اندری پیدا اور ناس ہوتی ہیں
 پृथک اپنے سروپ سے الگ उत्पद्यमानانہ علیحدہ اور پیدا شدہ تھے کہ
 مان کر یا جان کر بدھی مان لینے صاف عقل نہیں سوچتی فکر کرنا
 (ارکھ) جب تک انسان اندریوں کو اپنا سروپ خیال کرتا ہے تب ہی تک دیکھ اور فکر رہتا
 ہے۔ کیونکہ اندریاں پیدا شدہ ہونے سے وکار والی ہیں جس وقت انسان کو یہ خیال ہو جاتا
 ہے کہ میں جو آتما ہوں جو نتیجہ ہے اور یہ اندریاں پیدا اور ناس ہونے والی ہیں یہ میرا سروپ
 کس طرح ہو سکتی ہیں لہذا یہ اندریاں میرے سروپ سے الگ ہیں کیونکہ کوئی پیدا شدہ نتیجہ
 سروپ میں شامل نہیں ہو سکتی جب اندریاں مجھ سے الگ ہیں تو ان کے وکاروں سے میرا نفع
 نقصان ہی کیا ہے۔ میں نتیجہ ہوں۔ مجھ میں تو کوئی وکار نہیں لیکن یہ شدہ اور وکار والی
 ہے۔ اس واسطے مجھے اپنے کرو یہ کو پال کر نا چاہئے۔ نہ کہ ان کے وکاروں پھنسنا۔ پس
 وجہم اور اندریوں کے فکر سے مبرا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ آتما کی تو کوئی باقی ہو نہیں سکتی سارے اوکھ پیدا
 اور ناس والی اندریوں کے سبب ہے +

(سوال) اندریوں کو اپنے سروپ سے علیحدہ کس طرح جان سکتا ہے +

(جواب) روزمرہ ہم اپنی زندگی میں دو حالتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک جاگرت اور نیند
 بیداری جبکہ ہم اندریوں کو اپنا سروپ مانتے ہیں۔ اور ان کے ویشوں کو بھوکے ہیں۔ انکے
 سے اچھا روپ دیکھتے ہیں کان سے اچھے شبد سلتے ہیں۔ ناک سے اچھی بو سونگتے ہیں۔ دماغ
 اندری سے رس لیتے ہیں۔ اس وقت تمام دیکھ بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی حسہ حورہ۔ شمع۔ ہونہ۔
 نفسانی وغیرہ اور دوسرے شہتی کی حالت یعنی خواب غفلت جس میں کوئی اندری نہیں
 ہوتی۔ تو اس وقت کسی قسم کا رنج و غم اور فکر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس وقت اندریاں جو آتما
 کے سروپ سے الگ ہیں۔ الگ ہوتی ہیں۔ ان سے آتما کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ قدرت نے اس
 مثال سے صاف طور پر ظاہر کر دیا ہے۔ کہ جس وقت اندریوں میں اسکا کار ہو گا یعنی جو آتما
 میں یا میرا تسلیم کر لگا۔ تب تمام قسم کے دیکھ ہونگے۔ جہاں ان کے اسکا کار سے مبرا ہو گا تو آتما

دکھ بھاگ جائیگے +

(سوال) اندریوں کے پیدا شدہ ہونے اور آتما کے نعتیہ ہونے کا ثبوت کیا ہے +

(جواب) اندریوں میں دکار ہیں جس سے اُن کی شکتی کم و بیش ہوتی ہے اور زوکار والی سے پیدا آتش ہوتی ہے کیونکہ دکار چھ ہیں پہلا دکار پیدا آتش ہے۔ پیدا شدہ شے ہی بڑھ سکتی ہے دوسری نہیں اور حیو آتما دکاروں سے خالی ہے۔ اس واسطے وہ نعتیہ ہے +
(سوال) بیو کی شکتی میں بھی کمی و بیشی دکھی جاتی ہے۔ جس سے یقین ہوتا ہے کہ یہ

نعتیہ پیدا شدہ ہے +

(جواب) اچھین کی شکتی اوزاروں کے ساتھ کم و بیش معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت میں نہیں۔ دوڑین کے ذریعہ آنکھ دُور کی چیز دیکھتی ہے۔ خوردین کے ذریعہ باریک چیز دیکھتی ہے عام طور پر نہ باریک دیکھتی ہے نہ دُور اس سے آنکھ کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بلکہ اوزاروں میں فرق ہے۔ پس حیو آتما چونکہ مفرد ہے۔ اس واسطے اوزاروں کی کمی بیشی سے کام میں فرق آنے سے وہ دکار والا یعنی متغیر نہیں کہلا سکتا +

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्। सत्त्ववाद्यि-
हानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्

(پیرا چھ) इन्द्रियेभ्यः اندری اور اس کے ارتھ سے परम سوکشم یعنی لطیف

मनः मनः उत्तमम् सत्त्वम् बुद्धि یعنی عقل उत्तमम्

सत्त्ववात सत्त्ववात सत्त्ववात सत्त्ववात सत्त्ववात सत्त्ववात

महानः महानः महानः महानः महानः महानः

उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्

अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम्

अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम्

अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम्

(سوال) تمہارے چار من کے دو بھید کئے ہیں ایک جسم کا من دوسرے برصمانڈ کا من تقسیم

کس طرح کی +

(جواب) ایک جگہ تو چھاندو گیدھے نے من کا خوراک سے بننا تسلیم کیا ہے۔ دوسرے سالک میں من کا بننا پر کرتی سے جس کو ہمت کے نام سے پکارا ہے۔ خوراک سے بنا ہوا من چھوٹا اور شری کے اندر ہو سکتا ہے۔ باہر نہیں۔ اور پر کرتی سے بنا ہوا من جس کی جہاں پر بیان والا ہونے سے ہمتوں کی گتیا ہے یعنی جو برہما نڈ کا من ہونے سے ہمت نام سے موسوم ہے۔ پرانا تھا کو پریش گتیا ہیں جس کا شریر برہما نڈ کہتا سکتا ہے۔ اس برہما نڈ کے شریر میں سالک کے ساتھ ساتھ بھانت کے مہانت کے مہانت کے واسطے اہنکار کی ضرورت ہے اور اہنکار من کا کاریہ ہے۔ جب تک من نہ ہو اور اہنکار نہیں ہوتا۔ (سوال) برہم کو اہنکار کی ضرورت ہے۔ ایسا تسلیم کرنا ٹھیک نہیں +

(جواب) برہما نڈ گیدھا و غنشد میں بتلایا گیا ہے کہ اس سرشتی سے پہلے برہم تھا۔ اس نے آپ کو جانا۔ کہ میں برہم ہوں جس کو نیکر آجکل کے نفون ویدانتی پھر وید کا ہمارا کہہ سکتے ہوئے جو برہم کی ایک ناکرتے ہیں +

(سوال) کیا اونپشد نے اپنی طرف سے بھی لکھ دیا کہ اس کا مولی وید سے بھی ملتا ہے +
(جواب) پھر وید اور عیسائی چالیس کے متفرق امیں پر مانتا ہے بتلایا۔ کہ جو پریش سورج کے اندر بھی پرکاش کر رہا ہے۔ وہ یہاں ہوں +

अथ तत्तु परः परुषो व्यापकोः लिङ्गः सवचः यन्त्रात्मा

मुच्यते जन्तु मूलत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥

(پدارتھ) अथ तत्तु परः परुषो व्यापकोः लिङ्गः सवचः यन्त्रात्मा
मुच्यते جन्तु मूलत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥
پار: یعنی طبعیت پر کرتی سے بھی +
व्यापक: یعنی سب طبعیت پر کرتے کے سبب سب میں دیا پاک یعنی سب کے اندر

اور باہر سے + अलिङ्गः جس کا کوئی نشان جو اسوں سے محسوس نہیں ہوتا ہے +

यन्त्रात्मा جس کو جانتا ہے + जन्तु جیوتا

मुच्यते جन्तु جیوتا + गच्छति اور

یعنی حاصل کرتا ہے +

(پدارتھ) अथ तत्तु परः परुषो व्यापकोः लिङ्गः सवचः यन्त्रात्मा
मुच्यते जन्तु मूलत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥
اور وہ پر کرتی کے

ہر ایک ذرے یعنی لہجہ جی میں دیا پاک ہے کوئی شے نہیں جس کے اندر اور باہر پر مایا
موجود نہ ہو۔ چونکہ وہ سب لطیف ہے۔ اس واسطے اس کا کوئی نشان حواسوں سے محسوس
نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک وہی ہے جس کے جانتے سے جیو اتما مکتی حاصل کرتا ہے۔ اور
امرت یعنی موت سے میرا حالت کو حاصل کرتا ہے +

(سوال) مکتی کو امرت کیوں کہا کیونکہ تم مکتی سے ٹوٹنا تسلیم کرتے ہو +

(جواب) جیو اتما کی دو حالتیں ہیں۔ ایک وہ جس کا انجام موت ہوتا ہے جس کو مرتبہ کہا
گیا ہے یعنی اجسام میں بذریعہ تناسخ کے جانا دوسرے وہ جس کا انجام جہنم ہے۔ موت نہیں
جس کو امرت کہا گیا ہے۔ یعنی بلا جسم کے اندر رہنے والے پر مایا جس میں آئندہ حاصل کیا
جاتا ہے جس کو مکتی کہتے ہیں۔ اگر مکتی میں شریعہ یعنی جہنم ہوتا تو اس کا انجام موت ہوتا
چونکہ مکتی میں مادی جسم نہیں ہوتا جس کی علیحدگی کا نام موت ہو۔ لہذا اس کا نام امرت
رکھا گیا +

(سوال) بہت لوگ مکتی سے ٹوٹنے سے انکاری ہیں وہ کہتے ہیں جس سے ٹوٹنے
وہ مکتی ہی کیا ہے +

(جواب) مکتی کے معنی چھوٹتا ہے۔ چھوٹتا وہ ہے جو پہلے بندھا ہو۔ بندھن کے
معنی بندھنا ہے۔ بندھتا ہے وہ ہے جو آزاد ہو۔ پس یہ لفظ ہی بتلا رہے ہیں کہ مکت
بندھتا ہے۔ اگر مکت کو بندھن نہ تسلیم کیا جاوے تو بندھن سو بھاوک ماننا پڑیگا اس
لئے مکتی کا ہونا نامکن ہو جاوے گا۔ پس جو لوگ مکتی سے واپس آنے سے انکاری ہیں۔
انہوں نے اس مسئلہ کو چار اہوا نہیں۔ ورنہ شنکر آچاریہ وغیرہ مکتی سے ٹوٹنا

ہیں :-
न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति
कश्चनैनम् । हृदामनीषी मनसा भिक्षुं शो य एत द्वि
द्वारमुनास्ते भवन्ति ॥ ८ ॥

(پدارتھ) ن ساندروشیہ تیشٹھتی سانسہ ساندروشیہ نہیں ساندروشیہ
روپ یعنی شکل اس پر ہم کا چ نہیں چکھو اس سے
پدریانی

سادھی جابر ہم روپ آتما کو پیشٹ (صاف طور پر) جان گئے نشیہ مکت ہوتا ہے +

यदा पञ्चवृत्तिरने ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचे
ष्टेतामाह । परमां गतिम् ॥ १० ॥

(پدارتھ) यदा जब पञ्च वृत्ति ज्ञानानि (لوگ بھاس لوار اپنے اپنے

ریشوں سے ہٹائے گئے شروع تو آدمی گین اندری मनसा सा (کیا کہ

چچلتا رہت استھت ہوتے ہیں बुद्धिश्च न विचे (تو گن میں رنگی ہوئی بدھی

हृते नः विचे हृते (کاروں میں دیودھ نہیں پتی - ودوان لوگ परमां गतिम्

सद्गुरुम् (اور تھا کو جیون مکت دشنا मक्तिम् (کہتے ہیں +

(بھساوارتھ) ज्ञानानि (نہ اندری روپ نکلتے والی باہرہ برتی اور بھیترا متہ کرن میں

نکشیہ رنے والی بدھی روپ برتی سب آپدروں سے بہت شانت استھت ہوتی ہے کسی

پرکار اپنے نیست سو بھاس سے دیودھ نہیں ہوتی - تب جیون मक्ति (دشا کو پراپت ہوئے گیانی

بجہ تر اسے لئے مکتی کا دوار کھلا سمجھنا چاہئے +

योगमिति मन्यन्ते स्थिरमिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्त

स्तदा भवति योगो हि प्रमवाप्यदैः ॥ ११ ॥

(پدارتھ) योगमिति मन्यन्ते स्थिरमिन्द्रियधारणाम् (اندریوں کی دھان

روپ دشا کو گیانی لوگ योगम इति (لوگ بدھی یا لوگ کا بھل ہے ایسا मन्यन्ते

مانتے ہیں तदा तब (لوگ अप्रमत्त (پراور بہت ادا سین

جس کا دن योगः (لوگ بدھی ہوتے پر प्रमवाप्यदैः (ہئے دشٹ سنسکاروں کا

دناش اور تنوگ کو برھانے واسے کلیان کاری شد بدوین سنسکاروں کی اتپتی ہوتی ہے

(بھساوارتھ) तदा तब (لوگ अप्रमत्त (پراور بہت ادا سین

جانی ہیں - تب لوگ بدھی ہوتے کا اتومان نشیہ ہو جاتا ہے - لوگ کی پروردی ہیں لوگ

سنسکاروں کی پکھتا اور پائے دشٹ سنسکاروں کا انتر دھان ہو جاتا ہے - تب نہ روپ

میں استھت پراور بہت دشٹا تپو آتما ایچھا رتہ روپ سب کو جاتا ہے +

گاہ پر ستروں کی دویا مانتا ہے اور تنگوں روپ سکوشم بدھی سے اس سب کا نینتا پر و کش کوئی اشیو
 ॥ ५ ॥ **प्रसूति** इत्यत्र असी प्रकार उपलब्ध है प्रसूति होने योग्य है - यदी
 हो - तब बाज तो کسی نینتا کے پتانرا لب نیم پور وک کیسے ٹھیریں **प्रसूति**
 ایسے ہی دشو اس سے **उपलब्ध** دھیان سے پراپت ہوئیو اسے **तत्त्व भाव**
 جیتن شریہ اندریوں کا سدا شے **प्रसूति** شوک موہ بہت پرین ہوتا ہے +
 (یکھاوار تھ) پر اما کے دھیان میں نشٹھ استک پریش کا ہی چت پرین ہوتا ہے بھگوت
 گیتا میں کہا ہے کہ چت کی شدھی پرین ہونے سے سب دکھوں کی ہانی ہو جاتی اور جین کا چت
 پرین و نزل نشٹھ تک ہے - اس کی بدھی شیگر مستھر ہو جاتی ہے - ایسا ہونے سے ناشک
 کو سکھ کہ اپنی نہیں مل سکتا - اس سے استی - ناستی دونوں میں سے استی کو مانتا ہوا ہی
 کلیان کا بھائی ہوتا ہے +

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्योऽ-
मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १४ ॥

[illegible]

(بھٹاوار تھ) جب تک وشے بھوگوں میں راگ اور اُس سے ویر و دھوں میں دیویش کی نور قی نہیں ہوتی۔ تب تک نئی نہیں ہو سکتی۔ جب (ناو می کال سے) پنچت وشے کی ات کنٹھا لوگ ابھی اس دور اور اہر دے سے دور ہو جاتی ہے۔ تب دیو کی پُرش جنم مرن کے پرواہ روپ گراہ سے چند ٹ برہم لوگ کو پراپت ہوتا ہے +

यदा सर्वे प्रभित्यन्ते । हृदयस्येह ग्रन्थयः । अथ मर्त्यो भूतो
भवत्येता वदन्तु शासनम् ॥ १५५

اوتو یا میں بچنے سے نہیں جاتے کہ ہم کون ہیں اور کب اور کیسے نکل جاتے ہیں جس نے یوگ
ایسی اس نہیں کیا وہ مرن سے برہما ٹو دو اور انہیں مر سکتا۔ اس لئے پہلے ہی یوگ ابھی اس کا چاہئے

अद्भुतः प्रभावः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये स्थिता वि
ष्टः तम स्वच्छरो रात्र च हे नमु ज्ज्ञादिवे पोकां धैर्यमा ॥ २० ॥

विदुषा च्युक्रमभूतं सं विदु या च्युक्रमभूत मिति ॥ २० ॥

(پدارتھ) अद्भुतः प्रभावः श ॥ २० ॥

सत्तिविष्टः सदा हृदये ॥ २० ॥

तम् पुरुषः ॥ २० ॥

विदुषा च्युक्रमभूतं सं विदु या च्युक्रमभूत मिति ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

अद्भुतः प्रभावः ॥ २० ॥

یہ آچار یہ لے کر کسی ساتا م اس بیدیا م برہم و دیاکو چ اور کھٹنم سپورن سانگ
 آپانگ یوگا ویدیہم برگ کے درہان کہ بکیتا آچار یہ سے لکھیا
 پرپت ہو کے برہم کو پاپت ہو : برہم کو پاپت ہو : برہم کو پاپت ہو :
 جیون نکت : برہم کو پاپت ہو : برہم کو پاپت ہو : برہم کو پاپت ہو :
 کی سیواسے وودان : برہم کو پاپت ہو : برہم کو پاپت ہو : برہم کو پاپت ہو :
 کی برہم شکتی کو روک کے بھیسری دھیان میں ہی پرورت ہو۔ وہ دُرکت ہو اُنکت ہوئے یوگیہ ہے
 (بکھاوارتھ) بکیتا گورو کے آپدیش سے برہم و دیاکو پاپت ہو : برہم کو پاپت ہو :
 پرپت ہو : برہم کو پاپت ہو : برہم کو پاپت ہو : برہم کو پاپت ہو :
 بیتھا شکتی سارھنوں سے برہم گیان کو پرپت ہو کے سب دُکھوں سے چھوٹے +

سہنا بھت سہنوی مہنکت سہنوی کوی بھت تہن سہنا
 بھت مہنکت سہنا بھت مہنکت : بھت مہنکت : بھت مہنکت :
 (پدارتھ) اب مہنکت میں پرارتھنا اور شانتی لیتے ہیں : بھت مہنکت : بھت مہنکت :
 ہی پریشور : بھت مہنکت : بھت مہنکت : بھت مہنکت :
 رکشا کرے۔ ہی پریشور آپنی کرپا سے ہم دونو : بھت مہنکت : بھت مہنکت :
 آدی وند و ہن آدی روپ سامر تھ کو سہنا : بھت مہنکت : بھت مہنکت :
 بھت مہنکت : بھت مہنکت : بھت مہنکت : بھت مہنکت :
 مانس وادی ویک واپک یا شند اوک آدی تھ آدی بھوتاک شاریک آپدروادھ شانت ہو جاوے
 (بکھاوارتھ) سب کرہوں کے آدی اور انت میں پریشور کی پرارتھنا اور آپدروادھ و دھوٹوٹھانے کے
 لئے شانتی کہنی چاہئے جب گورو اور شمش کے انتہ کرن میں لیش ماتر بھی بھید نہ ہو کنتو دونو کا انتہ
 کرن شند پر پریشور پرپتی بڑھائیو لا پرارتھنا میں رنگا کوئل ہو تب دیو پھل ہو تی ہے جس سے اوجھیا تک
 آدی۔ ویک۔ آدی بھوتاک دُکھوں کی شانتی ہو : اس منتر میں کرتا کر یا کے دو وچن پڑھنے
 سے گورو شمش و استری پریش آدی ورو کوئل کے پریشور کی پرارتھنا اور شانتی لینی چاہئے + اوم

پیش از پیش

ओं सुकेष्ठा च भाव्याजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायराौ च
 वाय्वीः कौशल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कवन्धी
 कात्यायनस्ते ह तैजस्य परा ब्रह्मनिष्ठाः परब्रह्मान्वेषमाणा एष
 ह वेतात्सर्वे वक्ष्यन्ते ते ह समित्यारायो भावन्तप्यप्यला
 दमुपसन्वाः ॥ १ ॥

(بیدار تھو)۔ (سکیشا) یہ نام ہے (چہ) اور (بھار دواجہ) بھار دواج رشی کی سنتان
 میں (شیویہ) کی اولاد میں سدا ہونے والی (ستیہ کامہ) ستیہ کا نام ہے (سوریانی) سورج
 کی اولاد میں سے (چہ) اور (کارگیہ) گرگ رشی کی اولاد۔ (کوشلیا) کوشلیا نام (چہ) اور (آشو
 لائینہ) آشول رشی کا پتر (بھارگوہ) بھارگو رشی کی سنتان میں (ویدر بھی) ویدر بھی نام والے
 کاٹیا (کاتیانہ) کتھ رشی کا بیٹا (کوندھی) جس کا نام کو بند ہی تھا (تیہہ) یہ شہوڑپ کر نیوالے
 (ایتے) یہ لوگ (برہم پرا) برہم کے بھگت (برہم شٹھا) برہم کی پراپتی پس لگے ہوئے (برہ
 بانیدیوں سے لینے ناقابل محسوس (برہم) سرودیا پاک پر راتما کو (انوشیمانہ) کھوج کرتے
 ہوئے لینے تلاش کرتے ہوئے (ایشہہ) می شہور برہم گبیانی گورو (وئی ہیقین کر کے رت
 سرود) اس سرودیا پاک سب کے اندر رہنے والے اتما کے ایش کو حاصل کرنے کے خیال
 سے (رکتیتی) اوپریش کے لائق سمجھ کر (ستیانوہ) ہاتھ میں لگتی ہوئی ہلکڑیاں لئے ہوئے
 (تے) یہ رشی لوگ (بھگوت) پوجنے کے لائق آچارہ (پچلادام) پچلادامی رشی کے پاس
 (اسنہ) اپریش لینے کے واسطے گئے۔

(ار تھ) چونکہ تیری اور میری نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جس اور عیکاری کو برہم کے حاسنے کی
 کی خواہش ہو سو وہ برہم کے جاننے والے گورو کے پاس جاکر اپریش کے لیکن برہم گبیانی گوری
 کے پاس جاننے کے واسطے بھیٹ لیا نا چاہئے۔ کیونکہ ہرگز کے پاس ملا کھینٹ لئے

جانا اتنا دیکر ناہے۔ اور برہم گیانی کے پاس کوئی قیمتی شے لیکے جانا بھی اُس کی معجزاتی کرنا ہے۔ کیونکہ برہم گیانی کو کسی شے کی خواہش نہیں ہوتی۔ لہذا رشیوں نے سمد ہائے ہون کرنے کی لکڑیاں ہاتھ میں لے جانے کا قاعدہ مقرر کیا تھا جس کے منحنے یہ تھے کہ میں تپ وغیرہ یتھیہ کر کے اپنے انتھ کرن کو شُدھ کر کے اور باہر کے اڈمیر کو تیاگ کر صرف برہم گیان کا جگیا سوہو کر آیا ہوں۔ جب تک اس قسم کی جگیا سادہ اور برہم گیان کی بھگتی دل میں پیدا نہ ہو تب تک وہ برہم گیان کا اوصیکاری نہیں۔ دنیا کی سب چیزیں ہون کی لکڑیوں کی طرح برہم گیان کی خواہش کی آگ میں بھسم کر کے ہم اُس کو جان سکتے ہیں۔ دنیا کی چیزیں جو سے باہر ہیں اور برہم کا درشن جو کہ اندر ہوتا ہے۔ اس واسطے ایک ہی وقت میں نیواند باہر دیکھ نہیں سکتا۔ لہذا جو لوگ دنیاوی خواہشوں میں مبتلا ہیں جو لوگ نفس ستی میں لگے ہوئے ہیں جن کو شہرت، عزت اور حکومت کی خواہش جکڑے ہوئے ہے۔ وہ برہم گیان کی منزل پر پہنچنے لائق نہیں۔ اس منزل پر وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ جو ہر ایک میں دلی قید سے آزاد ہیں جن کو باہر کی کوئی خواہش ہی نہیں +

तान्हस कपिरुवाच भ्य एव तपसा ब्रह्मचर्यं रो अह्नया
संवत्सरे सवाम्यर्थ यथा कामं प्रपूतान् पृथ्ययमदिविद्या
स्यामः सर्वहं वो ब्रह्मा म इति ॥ २ ॥

(پدارتھ)۔ زمان، اُن کو (رشی اواج) رشی نے کہا (بہو یہ ایو) تم دوبارہ (تپسیا) تپ یعنی ریاضت بدنی کرتے ہوئے (برہچر میں) برہچاری ہو کر (شرو عیا) شروع کیا سے (سنو تسرم) ایک سال تک (سوییتھ) میرے نزدیک رہو پھر پوچھا کام (جیسی خواہش ہو (پریشان) پریشان کو (چھتو) پوچھو (یدی) اگر (وگیا سیامہ) میں جانتا ہوں گا (سرودھ) تو سبھی (وہ) تمہارے واسطے (وکشیامہ) کوں گا یعنی اپدیش کروں گا +

ار تھ) اُن کو جب تپسیہ کی تپ کو جانتے ہوئے بھی پہلا درشی نے امتحان کیا واسطے ایک سال تک اُن کو تپ اور برہچاری ہو کر اپنے نزدیک رہنے کا حکم دیا۔ اور کہا کہ اس قدر مدت تپ کرنے کے بعد تم کو جس قسم کے پرشن لڑنے کی خواہش ہو کرنا۔ اگر میں جانتا ہوں گا۔

تو تم کو ٹھیک بتا دوں گا۔ اس کہانی سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ جو لوگ تپ اور برہمچریہ آشرم سے خالی ہیں۔ دھرم و دیا کے جاننے کے حقدار نہیں۔ آجکل جو لوگ انا دھیکاری ہو کر برہم و دیا کے غر بھقل کو پڑھتے اور برہم گیان کے متعلق پریشان کرتے ہیں۔ اُس سے سو اچھے فضول وقت جانے کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا جس طرح بغیر جوتی ہوئی زمین کے جس میں کبھی ہل نہ چلایا گیا ہو۔ جو بیج بویا جاتا ہے۔ وہ کبھی پھل نہیں لاتا۔ ایسے ہی جس نے برہمچریہ اور تپ لینے ریاست نہیں کی۔ اُس کو علم حقیقت کے اپدیش سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رشی لوگ کس سچائی سے اقرار کرتے ہیں کہ انہیں انا دھیکاری میں تم کو سب بتا دوں گا جس سمات ظاہر ہے۔ کہ وہ آجکل کے ان پڑھ لوگوں کی طرح سرگودھ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے سے باز نہیں تھے بلکہ ہر ایک دعویٰ کرنے کے ساتھ اپنی شکتی کا بھی خیال رکھتے تھے۔ رشی صدائے نند میں کرتا ہے۔ کہ میں سرگودھ نہیں ہوں لیکن اُن کے دل کے حال کو جانتا ہوں کہ یہ برہم و دیا کے اپدیش کو آئے ہیں کہتا ہے کہ تم کو جو خواہش ہے اُس کے متعلق جو پوچھو گے اُس کو میں اپنی واقفیت کے موافق تم کو بتا دوں گا۔ یہ اعلیٰ درجہ کی سچائی کا زمانہ تھا۔ جبکہ جھوٹی شیخی زمانہ میں مفقود تھی۔ جب تک لوگوں میں سچائی نہ ہو۔ تب تک دھرم کے کام ٹھیک نہیں چل سکتے اور جینک دھرم ہر ایک کے ساتھ نہ ہو۔ تب تک کامیابی سے سکھ اور شانتی کا سنہ دیکھنا مشکل ہے +

अथ कबन्धौ कात्यायन उयेत्यपप्रद्धा । भगवन्कुतो ह वा

वृक्षाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥

(پدارتھ) (اتھ) ایک سال گزرنے بعد (کبندھی) جس کا نام کبندھی تھا (کاتیانہ) جو کتھ رشی کے خاندان میں پیدا ہوا تھا (ایتی کتھ) سپارشی کے پاس آکر (پنرچھ) پوچھتا ہے (جھاگون) اسے گورو مہاراج (کتھ) کہاں سے یا کس سے (ہوئی) پہلی سرشٹی کی پیدائش کو دھیان کر کے بتلائیں (اما) یہ جو تپنیش دیکھتا ہے (پنرچھ) پشورادی جاننا اور بے جان (پر جالیہ) پیدا ہوئے ہیں +

(ارٹھ) اس بگہ سوال یہ کیا کہ یہ پریش دیکھنے لائق مشی کا کرنا یعنی علت فاعلی کون ہے؟
 کیونکہ جو چیز کو گنیاں کے موافق بناتا ہے وہی اس کا حال جانتا ہے اور جو اس کا حال
 ٹھیک طرح جانتا ہے وہی اس کو ٹھیک سدھا رکھتا ہے اس واسطے سنسار کے
 سدھار کے واسطے سنسار کے بنانے والے کا جانتا ضروری ہے جو سنسار کے بنانے
 والے کو نہیں جانتا وہ سب کا سدھا نہیں کر سکتا کیونکہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ بنانے
 والے نے اس کو کس غرض سے بنایا ہے۔ تب تک اس شے سے ٹھیک کام نہیں لیا
 جاتا کیونکہ بنانے والے کی غرض کے موافق کام لینا ہی ٹھیک کام کہلا سکتا ہے اور اس
 کے خلاف کام کرنا اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ انکھ پریشور نے
 راستہ دیکھ کر چلنے کے واسطے دی ہے۔ اگر ہم انکھ بند کر کے چلتے ہیں تو انکھ کے بنانے
 والے کی غرض کے خلاف کام کرتے ہیں جس سے ٹھوکر کھا کر تکلیف پاتے ہیں یہاں
 پر جلسے محل مطلب شریہ اور اندریوں کا ہے اگر ہم کو تیراگ جاوے کہ یہ شریہ اور
 اندریاں کس نے کس غرض سے بنائی ہیں تو ہم اس شریہ سے اصل فائدہ اٹھا کر اصل
 منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر نہ معلوم ہو کہ بنانے والا کون ہے اور اس کی غرض بنانے
 کیا ہے تو منزل پر پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس واسطے رشتیوں نے سب سے پہلا پرشن
 یہ ہی کرنا مناسب سمجھا کہ اس جگت کا کون ہے۔ رشی جواب دیتے ہیں :-

तस्मै स हो वाच प्रजा कार्मी वै प्रजा पतिः सतपो ऽतय्यतस्त
 तपस्तत्त्वा समिधुन्मुत्पादयते। शयिञ्च प्राशञ्ज्येत्येतौ मे बहु
 धा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥

(پدارتھ) (شمشی) اس کا تیناٹن (سہ) وہ پہلا درشی (ہو و اچ) صاف طور پر کہنے
 لگے (وئی) جب (پر جا کامہ) پر جا کی غرض سے یعنی اپنی رعایا جیوؤں کیلئے (پر جاتی)
 سب جیوؤں کا ازلی راجہ چرما تا ہے (سہ) اس نے (تپہ) حرکت دینے والی طاقت
 (اتپیت) حرکت دی (سہ) اس نے (تپہ تپتوا) حرکت دیکر (متقوٹم) دو قسم جوڑی کر
 (تپا ریت) یہ کیا (برنج) ایک تو بھو گئے لائق جڑ سے (یراٹچ) دوسرا بھو گئے والا لڑاں

(آئیں) یہ دونوں بھوکے لائق اور بھوکے والے (مے) میرے (بہو دھیا) بہت قسم کی (پر جا) حیووں کے شرمیوں کو (کر شیتہ) کرینگے (اتی) خاتمہ کا لفظ +

(ار تھ) جب نیا مے کاری اور دیا تو پر ماتما تے اپنی جیو روپ انادی پر جا کے آئند دینے کے واسطے اپنے سو بھاوک نیا مے اور دیا سے جگت بنانے کے واسطے پر کرتی جو اُس کی انادی کا ل سے ملکیت ہے اُس کو حرکت و گیر دو قسم کا بنایا ایک تو جیو سنگیت چیتن مرشٹی جو شیش پرانوں کے ساتھ تین قسم کی طاقت رکھتی ہوئی یعنی کرنے نہ کرنے اور اٹھ کرنے سے جس میں حرکت ارادی کا ظہور ہو سکے۔ دوسرے جیوٹن سے رہت بھوکے کے لائق و شیش پرانوں سے مبرا جڑ مرشٹی جس کو چیتن مرشٹی بھوک کرتی ہے جس میں حرکت ارادی نہیں بلکہ حرکت انتظامی ہے۔ اس دو قسم کی مرشٹی سے ہی پر ماتما کی پر جا جیو بہت قسم کے پھل کمروں کے موافق بھوک سکتے ہیں جن کے اندر حرکت ارادی اور شیش پران ہیں وہ بھوکے والی مرشٹی ہے جس کو چیتن مرشٹی کہتے ہیں جس سے انسان چار پائے پر بندے چوٹنی وغیرہ جیو دھاری دوسرے جو بھوک کے واسطے بنے ہیں۔ جیسے نمپتی، مٹی وغیرہ ان دو قسم کی مرشٹی کے نام جڑ چیتن۔ ستھا ورجکم چرا پر بھوگتا بھوگیا وغیرہ ہیں۔ اس جڑی سے ہی یہ سارا جگت بھرا ہوا ہے۔ کہیں چیتن ہے کہیں جڑ بس پر جاتی پر ماتما تے ہی اس کو پیدا کیا ہے اور اسی کے نیم کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ اُس کے نیم کے خلاف ہونا یعنی چیتن کا جڑ ہو جانا۔ اور جڑ کو چیتن ہونا! سمجھو ہے +

(سوال) اور لوگ تو اس کا پدارتھ یہ کرتے ہیں کہ پر جا کی اچھیا سے پر ماتما تے یہ جگت بنایا ہے +

(جواب) پر ماتما میں یہ اچھیا ہو نہیں سکتی کیونکہ اچھیا (اپراپت اشٹ) مفیدہ اور غیر حاصل کی جاتی ہے مفیدہ شے ہونی ہے جو کئی کو پورا کرے یا نقص کو دور کرے۔ پر ماتما میں نہ کئی ہے نہ نقص ہے پھر اچھیا کس طرح ہو سکتی ہے اور دوسرے اچھیا سے جگت کی یہ آتش مانتے ہیں دو باتیں مسلسل کا نقص عاید ہوتا ہے کیونکہ جس شے کے

پیدا کرنے کی اچھیا ہوتی۔ اس کا مفید اور غیر حاصل ہونا لازمی ہے۔ مفید ہونے کے
گیان کے واسطے اس شے کا ہونا لازمی ہے جب وہ شے موجود ہے تو پیدا کرنے کا خیال
کس طرح ہوگا۔ اور وہ شے بھی پیدا شدہ ہونے کی اچھیا سے پیدا ہوئی ہوگی جس کے
لئے پھر وہی سلسلہ کا پنکر لگا رہیگا +

(سوال) اس کے واسطے کیا دلیل ہے کہ حیوں کے واسطے سرشتی پر ماتم نے رچی +
(جواب) پر جاپتی لفظ ہی بتلاتا ہے کہ پر ماتما پیدا کرنے سے پہلے بھی پر جاپتی تھا
جو سوائے جیوروپ پر جا کے اور ہو نہیں سکتا +

(سوال) اگر یہ مان لیا جاوے کہ پر جاپتی نام پر ماتما کا پیدا کرنے کے بعد ہوا +
(جواب) پر ماتما کا کوئی کُن جس کے بعد نام رکھا جائے ہو نہیں سکتا کیونکہ اس
کے سب کُن کرم سو بھاؤک ہیں۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں +

आदित्यो हवैप्राणो रयिरेव चन्द्रमा रथिर्वा रातनात्त्वयम्सृत्

आमूर्तश्चतस्मान्मूर्तिरेव रयिः ५

(پدارتھ) (آدیتیا) سورج جو تمام چیزوں کو ناش کرتا ہے (رٹی) ظاہر طور پر پرانہ
پران ہے یعنی کُل چیزوں کے بھو گئے والا ہے (رٹی) بھو گئے لائق (ایو) ہی (چندرا)
چاند ہے (رٹی) اور بھو گئے (ایو) یا (ایتیتا) (سورج) یہ سب جگت (ریت) جو (مورتم)
مورتی والا ہے (امورتنج) مورتی سے بہت حالت گیس اور سیال میں ہے (چ) او
(تسمات) اس سبب (مورتی) مورتی یعنی ٹھوس چیز (ایو) ہی (رٹی) بھو گئے لائق
شے ہے +

(ارٹھ) ہنسار کی جڑ چیزوں سے اندر ناش ہونے اور کم ہونے کو دیکھا جاتا ہے
اس کو بھو گئے والا پران سورج ہے جس کے سبب ہر ایک شے پران ہو کر ناش ہوتی
ہے۔ سورج ہر ایک شے کے اندر سے پانی کو کرفل سے کھینچ کر بھو گتا ہے جس سے
چیزیں ناش ہوتی ہیں اور جس کو بھو گتا ہے۔ وہ چندرما ہے۔ یعنی جل کا خاں
حصہ بنے مطلب یہ ہے کہ گرچی جو سورج کی ہے۔ وہ بھو گئے والی ہے اور سردی

جو چاند کی ہے۔ وہ بھوگنہ ہے جس کو گرخی بھوگتی ہے۔ یا جس قدر یہ مورتی والے درمیان ہیں مورتی کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اجزاء مورچیت یعنی نمایاں سے خالی ہوں اور وہ آپس میں ملے ہوئے ہوں لہذا اٹھوس چیزیں مورتی والی اور سیال اور گیس والی مورتی میں یہ سب بھوگنے کے لائق اشیاء ہیں اور ان کو بھوگنے والا آؤتہ یعنی سوج پران ہے +

(سوال) سوج کو پران یعنی بھوگنے والا کیوں کہا کیونکہ وہ بھی تو انکی کا بنا ہوا شریک (جواب) چونکہ سوج سے بارش ہوتی ہے اور بارش سے تمام قسم کی پستی یعنی اناج وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور سوج کی کرنیں والی کے ساتھ ملکر پران پیدا کرتی ہیں جس سے بھوک پیاس معلوم ہوتی ہے۔ غرضیکہ بھوگنے والا سوج ہی ہے چیتن جو آتما تو صرت بھوک کا بھاگی ہوتا ہے۔ اب اُس کی تشریح کرتے ہیں۔

अथादित्य उदयन्यत्राचीं दिशां प्रविशति तेन प्रविश्यान् प्राणा
नेष्टिमेषु सन्निवृत्तेः यद्वादिशां यत्प्रतीचीं यदुद्दोचीं यदक्षी
॥ ६ ॥ दध्वं यदक्षरं दिशीं यदक्षरं प्रकाशयति तेन सर्वानि

प्राणा नृष्टिमेषु सन्निवृत्ते ॥ ६ ॥

(پدارتھ) (آؤتہ) بھوگنے والی شکتی کا دیا کھیاں کرتے ہیں۔ رات کے ناش ہونے پر (آؤتہ) سوج (ریت) جس سبب (پراجیم) پر رب پرشائیتنے مشرق میں (کوین) آؤتہ ہوتا یعنی طلوع ہوتا ہے (دشتم) سمت کو (پریشتی) پریش کر تالیئے جاتا ہے (تین) اُس سے (پراجیم) مشرقی حصہ میں (پرانان) پرانوں کو (ریشیشو) کروں میں یا اُس میں (سندھتے) ملاتالیئے قائم کرتا ہے (ریت و کشنام) جس سے دکھشن و شائیں (ریت) پرچسیم) جس سے مغرب میں (ریت) اوچیم) جس سے شمال میں (ریت) آؤتہ) جس کے نیچے (ریت) آؤتہ) جس سے اوپر (ریت) انتر اوڈا) جس سے درمیانی کوڑوں میں (ریت) جس سے (سُرؤم) سب کو (پرکاشیتی) پرکاش کر تالیئے (تین) اُس سے (سروان) پرانان) سب پرانوں کو (ریشیشو) کروڑوں میں (سندھتے) قائم کرتا ہے +

(ارکھ) اس جگہ پر بھرنے والی شکتی کا دیا کھیاں کرتے ہیں کہ جب رات کے گزرتے پر
سورج مشرق میں طلوع ہوتا ہے تو اس طرف کی کڑوں سے ہر شے کے اندر ہوا سے اگنی
مالک پرانوں کو قائم کرتا ہے گویا حرکت دینے کی طاقت سورج کی کڑوں میں ہے جس طرح
انجن میں ہوا پہلے موجود ہوتی ہے جس وقت پانی اور آگ کے ذریعہ سے بھاپ بن کر
شیم بن جاتا ہے تو وہ انجن کو حرکت دے سکتا ہے جس سے تمام کام چل جاتے ہیں
ہر ایک شے کو زمین کی کشش اپنی طرف کھینچتی ہے جس سے کوئی شے زمین سے الگ
نہیں ہو سکتی لیکن زمین کی متضاد ستونگنی طاقت آگ کی ہے جو ہمیشہ زمین کے
خلاف چلتی ہے۔ کیونکہ اس کا مخزن سورج زمین سے مخالف سمت میں رہتا ہے۔
اس واسطے آگ ہر ایک شے کو اپنے مخزن کی طرف لیجا نا چاہتی ہے۔ اس واسطے
آگ اور زمین میں ہر وقت لڑائی لگتی رہتی ہے۔ اگر زمین کی طاقت آگ سے زیادہ ہو
تو چیز زمین سے علیحدہ نہ ہو سکے۔ اگر آگ کی طاقت زمین سے زیادہ ہو تو چیزیں پیدھی
اور کچھ چلی جاویں۔ لہذا عالم کل پر مائل ایسا انتظام کر دیا ہے کہ طاقت تو آگ
میں زمین سے زیادہ ہے جس سے وہ ہر شے کو زمین سے علیحدہ کر لیتی ہے لیکن زمین
کی امداد کے واسطے پانی کو مقرر کر دیا ہے۔ کہ وہ زمین کی امداد کر کے چیزوں کو زمین سے
علیحدہ نہ ہونے دے پس جب پیر زمین سے اٹھ جاتا ہے تو جھٹ پانی پڑ کر آگ کی
شکتی کو کمزور کر دیتا ہے جس سے چیز زمین پر پھرا جاتی ہے۔ آگ اس پانی کو ناش
کو کے پھر شے کو اٹھاتی ہے۔ پھر اور پانی اگر اس کو کمزور کر کے روک دیتا ہے۔ اس
طرح یہ چیزیں نہ تو زمین کے ساتھ ہی چپٹی رہتی ہیں۔ اور نہ ہی سورج کی طرف جلتے
پاتی ہے پس ہوا ان کو حرکت دیکر زمین کے ساتھ ساتھ چلائی ہے۔ اس کشمکش سے
پانی برابر شیم بنکر اڑ جاتا ہے۔ اب یہ شکتی پران شکتی کہلاتی ہے کہ جو سورج کی کڑوں
سے پیدا ہو کر سب جگت کو بھوگ رہی ہے۔ اس واسطے دیدانت کے عالم مانتے
ہیں کہ بھوکہ اور پیاس پرانوں کا دھرم ہے یعنی پران ہر وقت خوراک اور پانی کے
ذروں کو اندر سے نکالتے رہتے ہیں۔ جب تک پرانوں کا اثر خوراک پر پڑا رہتا ہے تب

ایک تو کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوتی لیکن جب پران اندر کی خارجی غذا اور پانی کو ختم کر کے جسم کے جڑوں میں جو خوراک اور پانی شامل ہے۔ اس پر اثر ڈالنا شروع کرتے ہیں تو پانی پر اثر ڈالنے کا نام پیاس۔ اور خوراک پر اثر ڈالنے کا نام بھوک ہے۔ گویا جو کچھ ہمارے جسم میں یا رہتا ہے۔ میں بھوکا جا رہا ہے۔ وہ سوچ ہی بھوک رہا ہے۔ یہ حرکت ہر ایک دشا اور کن میں سوچ کی کرنوں سے ہی قائم ہوتی ہے۔ اگر سوچ کی کرنیں سے پھیلی ہوئی آگ جو پران بناتی ہے موجود نہ ہو تو تمام جاندار ہلاک ہو جائیں۔ خشک زمین میں جو ہوا چلتی ہے۔ اس کو آگنی کے پرمانو زیادہ ملتے ہیں۔ اس واسطے وہ انسانوں کے واسطے زیادہ صحت بخش ہوتی ہے اور جو زمین سیلاب ہے وہاں کی ہوا کو آگ کے اجزا کم ملتے ہیں۔ اس واسطے وہ صحت کیلئے مضر ہے۔ غرضیکہ ہر ایک شے کو جس قدر پرانوں کی ضرورت ہے اگر اس قدر مل جائے تو وہ خوب نشوونما پاتے ہیں۔ جہاں پرانوں کی طاقت کمزور ملے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اگر زمین سیلاب ہے۔ تو آگنی کے کم ملنے سے پران درست کام نہیں کر سکتے جس سے صحت انسانی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو سوچ کی کرنیں زمین سے طاقت والی ہو کر جسم کے اجزا کو منتشر کر دیتی ہیں جس سے چیزیں ناش ہو جاتی ہیں اسکی اور بھی تشریح کرتے ہیں +

सप्त वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्नि-रुदयतो ते दत्त

बुचाव्यक्तम् ॥ ७ ॥

(پدارتھ) (سب) وہ سوچ جس کا ذکر آچکا ہے (ایشہ) جو پریشک انکھ سے دیکھتا، (دیشوانرہ) تمام دنیا کے پرانوں کو چلانے والا (دیشوروپہ) تمام جگت میں بھوک کرنے والی شکتی روپ سے جو ظاہر (پرانہ) جس کا نام پران جو مانج وغیرہ پیدا کرتا ہے (اگینہ) مگر مٹی کو (ادیتے) پرگٹ کرتا ہے (مت) اس کو (امیت) یہ (ریچہ) بھوکتم (رگوید کے منتر میں بھی کہا ہے +

(پدارتھ) یہ سوچ جو پریشک نظر آتا ہے۔ اسکی کرنوں سے جو آگ پھیل کر دنیا میں پران شکتی پیدا کر کے مانج کو بڑھاتی اور دوسرے جانداروں کو پیدا کرتی اور ختم میں

چلائی ہے۔ اسی واسطے کل مددک اور غیر مددک اجسام کے اندر جو حرکت ہو رہی ہے وہ سب اسی سوچ کی ہے جو جگت ماتر کا پران ہے لہذا جگت میں پران شکتی دو طرح سے کام کرتی ہے۔ ایک تو سامانیہ جس کے ذریعہ سے چھوکار ہوتے ہیں پیدا ہونا اور دوسرا ایک حد تک بڑھکر رک جانا شکلیں تبدیل کرنا گھٹنا۔ ناش ہونا۔ ان چھوکاروں کا سبب سامانیہ پران یعنی سوچ کی کڑوں سے پیدا ہونے والی حرکت انتظامی ہے اور جانداروں کے اندر جہاں حرکت ارادی یعنی کرنے نہ کرنے اور اٹھا کرنے کی طاقت پائی جاتی ہے ان میں پرانوں کے علاوہ حیوانی بھی ہوتا ہے۔ جو ان پرانوں کو اپنے ارادے کے موافق ہے۔ بڑھنا وغیرہ کام جو پرانوں کے ہیں وہ سامانیہ اور شیش پران دونوں میں کیساں جاتے ہیں لیکن حرکت ارادی ہواں ہوگی جہاں حیوانی اور پران دونوں گئے اور حرکت انتظامی وہاں ہوگی۔ جہاں صرف سامانیہ پران ہونگے۔ حقیقت میں پرانوں سے حرکت ہوتی ہے پران ہی کھاتے پیتے ہیں۔ حیوان تو صرف نیم میں چلاتا ہے۔ جیسے انجن میں ڈرائیور یہ ہر قسم کے کام خواہ حرکت ارادی سے ہوں یا انتظامی سے سوچ کی کڑوں سے پیدا ہوتا ہے پران ہی کرتے ہیں۔ بڑھنا گھٹنا وغیرہ سب کام پرانوں سے ہوتے ہیں۔ حیوان ان سے کسی تعلق نہیں۔ پران پران کے نیم سے جو اس نے سوچ والوں وغیرہ میں مقرر کر دیا ہے اسے کام کرتے ہیں پس پران ہی جگت کو چھو گئے والا ہے +

॥ त्वं ह्यहं हरि तं जात वेद तं पराय तं ॥ ज्योतिरेकं तपन्तम् ॥
 ॥ त्वं ह्यहं हरि तं जात वेद तं पराय तं ॥ ज्योतिरेकं तपन्तम् ॥
 (پیارا رکھ) (دوست و دویم) تمام چھو گئے والی شکتی روپ (پریم کرین والا) (جان پریم جس سے) پیدا ہونے والا ہے (پریم) جو تمام پرانیوں کے اندر رہتا ہے (تپنتم) جو خوب گرم ہو رہا ہے (جیوتیہ) پرکاش والا سوچ (ایک) جو اس نظام شمسی میں ایک ہے (شمس) جس کی انت عکس باشعور کیا کر میں ہیں (شند) سو طرح سے (دو تپانہ) کام کرتی ہوئی موجود رہنے والی (پرانہ) زندگی کا سبب (پرانا نام) تمام پرانیوں یعنی جانداروں کا (ادیتی) پرکاش کرتا ہے (ایشیہ) (سویہ) (سویہ) +

یہ جو سوچ ہے جس کی آجہاں انت ہیں جو سینکڑوں قسم کی برہمن پھاؤں کا
 برہمن ہو کر اُن کو زندگی دے رہا ہے۔ جو سارے جگت کے اندر کام کرتا ہوا اور کرفل والا ہے
 جو روپ جس سے اشیاء کا گھیاں اُنکھوں کو ہوتا ہے۔ اُس کو پیدا کرنے والا اور ہر ایک کو اپنی
 کے اندر ایک ہی جیوتی یا پرکاش سے موجود اور رہا ہے۔ ان سب کا سبب ہے۔ اس
 صاف پتہ تک گیا کہ دنیا میں جو حرکت ہو رہی ہے اس کا سبب سوچ ہے۔ اب دیکھ
 اس کی تشریح کرتے ہیں +

संवत्सरी वै प्रजापतिस्तस्यायनेदक्षिणांनोत्तराच्च। तयेहवै
 तदिष्टार्पणं कृतमिष्ट्यासतो। तेद्यान्मसमेव लोकमभिजन्त
 तयव कुनरावतैस्तैस्तस्मादेतेकवयः प्रजाकामादक्षिणां प्रति
 पद्मन्ते। संवहवै रुपिर्यः पितृयाराः ॥ ६ ॥

(یذا رکھ) (موتسرو) سال یعنی زمانہ کی تقسیم (وئی) یقیناً (پر جاتی) مخلوق کی حفاظت
 کرتا ہوا ہے۔ ہر ایک شخص کی حفاظت وقت پر ہوتی ہے (تیسہ) اُس برس کے (آینے) اُس
 سال کے رہنے کی جگہ وہاں یعنی گھر میں (دکشم) ایک دکشناں جب سوچ دکش کی طرف
 جانے لگتا ہے (چھ) اور (اُترم) چھ دوسرے اُترائن جب سوچ شمال کی طرف لگتا ہے
 (ت) اُن میں (یہ ہوتی) جو لوگ نشے کر کے (ارٹھ پورتی) وید کے موافق گمید باولی
 کنواں تالاب وغیرہ لگانے (دکرم) اُن کے پھل کی خواہش رکھتے ہوئے (اپاتے) کرتے
 ہیں (تے) وہ لوگ (چاندرم سم) بھوک شکتی پر دھان (ایو) ہے (لوکم) سرریو (مصحفیت)
 فتح کرتے یعنی حاصل کرتے ہیں (تے) وہ (ایو) ہے (پنر اور تننتے) بار بار جنم لیتے ہیں -
 (سمات) ان کمروں سے (ایتے) یہ (ریشہ) رشی لوگ (پر جاکا) اولاد کی خواہش رکھتے
 ہوئے (دکشم) بچلا یعنی خراب راستہ پر (پرتی پدینتے) عمل کرتے ہیں (یہ) جو (سری
 یانہ) جو بار بار ذریعہ جنم دلانے والا (ایشہ) یہ (ہ) کیا ہوا (وئی) نشے (وئی) بھو گئے
 لائن شے ہے +

(یذا رکھ) سال یعنی زمانہ کا ایک حصہ پر جاتی ہے۔ اس کے گزرنے کے دور استہ

ہیں۔ ایک رکشن دوسرے آتر آدھے سال تک سورج زمین کے خط استواء سے شمال کی طرف رہتا ہے۔ آدھے سال تک جنوب کی طرف۔ گویا پر جا بھی دو قسم کے کام کرتی ہے۔ ایک وہ کام جس کا پھل جنم مرن ہے۔ جس کی خواہش انسانوں میں لگی ہوئی ہے۔ جو کرم ظاہری شے کے حاصل کرنے کے واسطے کئے جاتے ہیں جس سے یگیہ کرنا۔ کنواں۔ تالاب۔ باولی۔ بلنچ وغیرہ بنوانا۔ اس غرض سے کہ آگے یعنی دوسرے جنم میں بھی ایسا ملے۔ تو من کے اندر ان کے سنسکاروں کے قائم رہنے سے ضرور ہے۔ مانا پتا کے ذریعے سے ان چیزوں کو بھوکنے کے واسطے جنم لینا پڑتا ہے۔ غرض والے کرم کا پھل چند لوگ ہیں کامیابی ہے۔ یہاں چند لوگ سے مراد وہ شریہ ہے جس میں بھوک بھوکا جاوے اس غرض والے کرم کرنے والے انسان بار بار اس سنسار میں جنم لیتے ہیں ایک شریر چھوٹا ہے دوسرا فوراً مل جاتا ہے۔ اس واسطے جو رشی اولاد کی غرض سے کرم کرتے ہیں وہ کمکتی کے واسطے تشکام کرم کرنے والوں کی نسبت نیچ کہلاتے۔ اگرچہ پاپ کی نسبت غرض والے ایک کام بھی اچھے ہیں لیکن ان کرموں سے جو کسی ظاہری غرض سے نہیں کئے جاتے ہیں۔ جو صرف دیوئی سمجھ کر کئے جاتے ہیں ان کی نسبت خواب میں اعلیٰ کرموں کے واسطے آتر اور شیخ کے واسطے رکشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پس یہ جو تیری یا ان سے یعنی بار بار جنم لینا ہے اور شریر کے بھوک کو بھوکتا ہے۔ یہی بھوگیہ ہے۔ اس کو رنی کہا گیا ہے +

अधोन्तेरा। तपसा ब्रह्मबुद्धेरा। अङ्गया धिक्पुण्यात्मानमन्वि
ष्यादित्यमाभिजयन्त एतद्वै प्रणानामा चतनमेतत्समृतमभय
मेतत्त पश्यरा मेतस्मात्सुनरा वर्तन्त इत्येव निरी धस्तरेष शोका
(پیر آرکٹر) (اقتد) اس کے بعد (آترین) نیک اور عمدہ کرموں سے یا گیان کرم کو دشمن
مان کر گیان سے (تپسا) گرمی سردی (مان) ایمان) بھوک پیاس اور ست وغیرہ برتنوں
کے پالن میں جو کشت ہوتا ہے اس (برہمچرین) وید کے موافق اندریوں کو قبضہ میں
رکھنے سے (شرودھیا) شرودھاسے (ودینہ یا) گیان سے (آتما نم) پر ماتما یا جیو آتما

کو (اوشیہ) جانکر (آدیم) سوچ لوک کو (ابھینتے) بس میں کرتے ہیں (اتیت وئی) یہ ہی بھوگتا یعنی بھوگنے والے کا سروپ ہے (پراناناام) پرانوں کو (آئیم) ٹھیرنے کی جگہ ہے اس کے سہا سے پران قائم رہتے ہیں (اتیت) یہ ہی (امترم) ناش یعنی فنا ہونے سے مبرا (ابھیم) خوف سے مبرا (اتیت) یہ ہی (پرائنم) گیان کی آخری منزل (آسیمات) اس آتم گیان سے (نہ) ہیں (پنہ اور تننتے) اس کلپ میں لوٹے (اتی) آخر (ایشہ) یہ نرودھ گیان کا خاتمہ ہے (ت) اس کا بیان کرنے والا (ایشہ) یہ (شلوک) شلوک ہے (ارکھ) جو انسان دوسرے طریقہ پر جس کو دیویاں یعنی عالموں کا راستہ کہا گیا ہے عمل کر کے سرودی گری بھوک پیاس اور مان (عزت) اور (اچان) بے عزتی کو برداشت کرتا ہوا برہمچریہ برت کو وید کی آگیا کے موافق ماننے سے اندریوں کو قبضہ میں رکھ کر گوروتے احکام میں مشرور ہوا رکھتا ہو ارات دن و چار کر کے اور ست دو یا کے ذریعہ آتما کو جان لیتا ہے وہ آدینہ یعنی بھوگتا کے گیان کو پراپت کر لیتا ہے۔ اور یہی بھوگتا یعنی جیو آتما اور پرائنما کا گیان ہے۔ انسانی زندگی کا منزل مقصود ہے یہاں پر پہنچ کر پرانوں کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہی امرت یعنی نکلتی ہے اور یہی حالت ہر ایک قسم کے خوف سے مبرا ہونے کی ہوتی ہے۔ یہ اس برہمانڈ کے اندر گیان کا سب سے آخری درجہ ہے جس کے جاننے کے بعد پھر کچھ جاننا باقی نہیں رہتا جس طرح ہر جنم مکر جنم لینا پڑتا ہے اور جنم کے بعد موت آتی ہے۔ اس جگہ پہنچ کر وہ چکر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو حاصل کر کے اس سنگلیپ کے اندر پھر جیو آتما جنم نہیں لیتا۔ یہی گیان اس جنم مرن کے چکر کا جس میں پھنسا ہوا جیو آتما دکھ اٹھا رہا ہے خاتمہ ہے۔ اس شلوک میں اس بات کا ذکر ہے +

(سوال) جبکہ جیو آتما نیتہ ہے تو وہ ہمیشہ امر ہے۔ اس حالت میں امرت کیوں کہ گیا۔ جبکہ سدا ہی امرت ہے +

(جواب) جنم کے معنے جیو اور شریر کا تعلق ہے اور موت کے معنے جیو اور شریر کی علیحدگی ہے۔ پس پھر جنم کے بعد موت اور موت کے بعد جنم ہوتا ہے لیکن مکش جو حالت سے سو کر نہند، جھٹہ اور ملکہ جنم سے چھوڑتی ہے۔ اسی واسطے اور ہر ایک یونی مرنے سے

چھوٹی ہے اور موکش پیدا ہونے سے چھوٹی ہے +
 (سوال) اس حالت موت اور موکش میں کیا فرق ہے۔ کیونکہ موکش بھی جنم لینے سے
 چھوٹی ہے اور موت بھی جنم لینے سے +

(جواب) موت کے وقت کرم موجود ہوتے ہیں جن کے سبب بھوک پیاس یا اوبھے پانی
 میں جانا ضرور ہوتا ہے لیکن موکش میں کرم نہیں ہوتے۔ دوسرے موت کے وقت کوشم
 شریرہ سنسکاروں کے موجود ہوتا ہے۔ لیکن موکش میں کوشم شریر اور سنسکار موجود
 نہیں ہوتے۔ صرف کرم پانی موکش سے واپس ہو کر جیواتے ہیں +

(سوال) بہت لوگ موکش میں بھی کوشم شریرین اور اندریوں کو جیو کے ساتھ لے جاتے
 (جواب) کوشم شریر دو قسم کا ہے ایک تو سترو تلوں کا مجموعہ جو بھوتوں کے
 انشوں سے بنا ہوا ہے۔ دوسرا جیواتما کی سو بھاوک شکتی روپ کوشم بھوتوں کا بنا
 ہوا تو پھر جنم میں ساتھ رہتا ہے لیکن کئی میں دوسرا سو بھاوک شریر رہتا ہے۔ بہت کم
 نہیں رہتا +

(سوال) بہت سے لوگ بہت کم کوشم شریر کو بھی کئی میں جیو کے ساتھ لے جاتے ہیں +
 (جواب) یہ صرف اودھا ہے۔ کیونکہ اگر بہت کم شریر کئی میں بھی ناش نہ ہو تو مہین
 میں کس طرح ناش ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس وقت کرموں کے سنسکار جو بھو گئے لائق ہیں
 من میں موجود ہوتے ہیں جو کئی اور بندھن دونوں حالتوں میں ناش نہ ہو وہ قیہ ہو جاوے گا۔
 جب کوشم شریر قیہ ہو گیا تو وہ بھو تک کہلا نہیں سکتا۔ کیونکہ بہت کم اسے کہتے
 ہیں جو بھوتوں کے انشوں سے بنا ہو جو بنا ہے وہ قیہ کہلا نہیں سکتا۔ شاید بہت سے
 لوگ یہ کہنے لگیں کہ جس طرح وید بنے ہیں اور قیہ بھی ہیں۔ ایسے ہی کوشم شریر بنا
 بھی ہے اور قیہ بھی ہے لیکن یہ خیال صحیح نہیں کیونکہ وید گن ہے۔ پر ماتما گیان
 سروپ کا گن کا گنی کے ساتھ لازم و ملزوم کا تعلق ہوتا ہے لہذا جب سے پر ماتما
 تب سے اس کا گیان وید بھی ہے +

(سوال) جب پر ماتما ہے اگر تب سے وید بھی ہے تو وید الشور کرت کیوں کہتے ہیں

(جواب) چونکہ ایشور کا گیان انت ہے۔ اس میں جیوں کی کتنی کے لائق گیان پر مآتما
وید کے ذریعہ سے دیتے ہیں اپنے انت گیان میں سے و بھاگ کرنے کے سبب وہ وید کے
کرتا کہلاتے ہیں۔ وہ بھاگ سے پیدا شدہ ہونے پیدا ہونے سے پہلے ٹیسی ہی موجود تھنے
کے سبب قیہ ہو سکتی ہیں لیکن بہت کم سوکھ شرم شوگ سے پہلے و تہا سے شوگ سے
پیدا شدہ سے کوئی چیز قیہ ہو ہی نہیں سکتی +

यच्च ह्यदमितरं द्वादश कृतिं दिव आहुः यो अर्थ पुरोषिताम् अथ-

भेद अन्य उपो विचक्षणां सप्त चर्के षडङ्गादुत्पत्तिमिति ॥ १२ ॥

(پدارتھ) (پانچ پادرم) پانچ کر تے یعنی موسیٰ جن کے پاؤں کے موافق (دو آدھ کر تے)
بارہ مہینے جس کی کرتی یعنی جس کے وجود کے حصہ ہیں (ایترم) رکھشا کر سنے والے
(دو) سورج سے اوپر کا آکاش (آہو) کہتے ہیں (اُپر سے) پرلی طرف کے (ارد سے)
آدھے حصہ ہیں (پیشیم) جس کے ساتھ پانی کا کالان کاریہ بھاؤ کا تعلق ہے یعنی جو
بادش کا سب سے (اٹھاؤ) اب اور (اٹھے) دوسرے وودان یعنی عالم لوگ (پے)
اُس سال کو جو کال کا اعلیٰ حصہ ہے (وچشم) جو خصوصیت کے ساتھ دوسروں کو
دکھلا سکتا ہے (سپت چکر سے) جو ہوا دی سات لوگوں میں گھومتا ہے۔ یا سات رنگوں کی
جس کی کریمیں ہیں (شد سے) چھ موسیٰ جن سات کے انگ ہیں (آہو) کہتے ہیں (ایترم) رکھ
میں جس طرح نابہ لگی ہوتی ہے ایسے لگا ہوا +

(ارکھ) جس برس کو پر جاتی بتلایا تھا۔ اب اُس کی تعریف بتلاتے ہیں کہ وہ منسا میں
پانچ موسوں کو تپائی طرح پیدا کرتا اور حفاظت سے چلاتا ہے۔ اگرچہ موسیٰ چھ ہیں لیکن ہر ایک
شرو تو کو بہت میں شانی کر دیا ہے۔ کیونکہ دونوں میں سر دی ہوتی ہے۔ صرف کسی زیادتی کا
فرق ہے جسکی شکل بارہ مہینوں کے جمع کرنے سے ظاہر ہوتی ہے یعنی بارہ مہینوں کا حال
ہے جس کا ہارش کے ساتھ پیدا کرنے کو تو یعنی جو بارش کو پیدا کرتا ہے جس کے اوپر
کے آدھے حصہ میں سورج کے اوپر کا حصہ ہے۔ دوسرے وودان لوگ اس طرح پر مبنی
تقسیم کرتے ہیں کہ وہ کال کا افضل حصہ ہے جو چھ موسوں کا مجموعہ ہے جس عرصہ سورج

وغیرہ سات لوگوں کو اپنے سامنے چکر دیدیتا ہے۔ اور جس طرح رتھ کی تابہریں آگے لگے جاتے ہیں اسی طرح اس سال کے چکر میں یہ سب موبیں اور مہینہ وغیرہ لگے ہوئے ہیں +
(سوال) تفریق تو سال کی کرنے لگے تھے لیکن بیان بہت کچھ سورج کی گردش کا کر دیا +
(جواب) سورج کی گردش سے ہی کال یعنی وقت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس واسطے دن رات مہینہ سال سورج کی حرکت سے ہی ظاہر ہوتے ہیں +

(سوال) کیا سورج حرکت کرتا ہے یا زمین کیونکہ رات دن وغیرہ زمین کی حرکت سے پیدا شدہ تقسیم کئے جاتے ہیں۔ اس سورج کی حرکت کیوں لکھا +

(جواب) اس جگہ اوپر سے دکھلایا ہے جیسے ریل میں ٹیڑھ کر جب لاہور پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں لاہور آگیا۔ یہاں آنا لاہور میں ہے یا ریل میں۔ آنا ریل میں ہے لیکن کہہ لاہور میں دیتے ہیں

मासो वै प्रजापतिस्त स कक्षापक्ष रावयि : शुक्लः आरा
सप्तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्टि कुर्वन्ती तर इतरस्मिन् ॥ १२ ॥
(پندار رکھو) (ماسہ) مہینہ جو ہے (وئی) نیچے کر کے (پر جاتیہ) پر جا کا مالک یا پیدا کر نیا والا ہے
(تشیہ) اُس کا (کرشن پکیش) اندھیرا پکیش جو ہے (ایو) ہے (رئی) بھو گئے لائق شے ہے۔ او
(شکل پکیش) چاند نا پکیش (پرانہ) بھو گئے والا ہے (تسمات) اس سبب (ایتہ رشیم) یہ رشی
لوگ (ششکے) چاند نے پکیش (اشٹم) گیمہ کو (گرونتی) کرتے ہیں (اترے) جو وید کے گیان سے
خالی ہیں (ازرسن) کرشن پکیش میں گیمہ کرتے ہیں +

(ارکھ) جو صفت چیزوں میں نہ ہو وہ کل میں ہوں نہیں سکتی سوائے پانچ گنوں کے اس
واسطے سال کے جزو مہینہ ہیں۔ اُن سے پران یعنی بھو گئے والے لائق شے کی تقسیم
دکھلاتے ہیں کہ کرشن پکیش یعنی اندھیرا پکیش ہے اور اوجیا لہ پکیش پران ہے مطلب یہ
ہے کہ جس میں گیان ہے وہ بھو گئے والا اور جو گیان سے خالی ہے وہ بھو گئے لائق شے ہے۔

جو لوگ ویدوں کے جانتے والے ہیں وہ گیان کے موافق گیمہ وغیرہ سب کام کرتے ہیں۔ وہ
شکل پکیش میں گیمہ وغیرہ کر رہے ہیں اور جو لوگ گیان سے رہت ہیں وہ وید کے خلاف
کرنے و کچھ پاتے ہیں کیونکہ جو اندھیرا ہے میں چلتا ہے وہ یقیناً منزل پر نہیں پہنچ سکتا

کہتے۔ یہ ہی برہمچریہ اور جس قدر وید کی آگیا کے خلاف اندریوں کا غلام بن کر کام کرے
یہی نقصان دینے والا ہے۔ گویا دن سے دن بھوک آتما کے بل کو نقصان پہنچانے یا شر
کے واسطے مضر ہونے کا باعث ہے جس قدر روکا جاوے۔ اسی قدر مفید ہے۔ سوچ
یا چراغ کس روشنی کی حالت میں یہ پرانوں کو نقصان پہنچانے والا ہے +

अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्वै तस्मिन्मात्रेमाः प्रजाः प्रजा

यन्ति इति ॥ २४ ॥

(پدارتھ) (الم ٹی) یہ گیوں اور چاول وغیرہ جو اناج ہے (پرچا پتیہ) تمام مخلوقات کی پیدا
اور زندگی کا سبب ہونے سے پرچا پتی کہلاتا ہے (تہ ہوتی) اُس پر سدھ اُن سے ہی (تہ)
اُس سے (ریتہ) عورت مرد کا بیج اور بیج پیدا ہوتا ہے (تسمات) اُس بیج سے
(اباہ پرچاہ) یہ جاندار مخلوق (پرچا نیستہ) پیدا ہوتی ہے +

(ار تھ) تمام جگت کی پیدا اُتش اور زندگی کا سبب ہونے کے جیسے اناج ہی پرچا پتی ہے
اُس اناج کے کھانے سے نر اور مادہ جانداروں میں ویر یہ اور بیج پیدا ہوتا ہے جس سے
تمام پریش نظر آنے والی مخلوق کی پیدا اُتش ہوتی ہے۔ کیونکہ بغیر بیج سے نہ کھانے کے
شرٹی پیدا ہوتی نظر نہیں آتی +

(سوال) کیا اسی شرٹی میں جو شرٹی پیدا ہوئے۔ یا اہل اسلام کے عقیدہ کے موافق
پیدا ہوا۔ وہ کس کے بیج سے پیدا ہوئے +

(جواب) دو طرح سے شرٹی پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے کوئی سانچا بنا رہے تو
وہ سانچے سے سانچا نہیں بناتا۔ بلکہ پہلا سانچا ہاتھ سے بناتا ہے پھر سانچے سے
بنتا ہے۔ ایسے آغاز دنیا میں جو انسان پیدا ہوتے ہیں۔ وہ پر کرتی ماما اور ماما پتا کے
سبب اُس کے قدرتی ہاتھ سے پیدا ہوتے ہیں بعد جب انسان ٹوہا پنجہ میں بن جاتا ہے
تو ان کے بیج سے بیج کے ساتھ پیدا اُتش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے +

(سوال) کیا ان رشیوں کو زمین اوگل دیتی ہے جو ایک ساتھ جوں پیدا ہو جاتے ہیں
(جواب) اناج بیج خوراک سے پیدا ہوتا ہے خوراک میں کہاں سے آتا ہے مخصوص

پس پرماتما حرکت دیکر سرج بیرج بننے لائق و ذوق کو نیم سے ملا دیتے ہیں جس سے وہ جسم بن جاتے ہیں +

(سوال) یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ ایک دم سے جوں کیسے پیدا ہو جاتے ہیں +
(جواب) جب سوج چاند اور زمین جیسے بڑے بڑے گرتے بنتے ہوئے مانتے ہو کیا سوج ذرا اور سا ملکر بنا ہے یا ایک دم سے۔ اگر خدا اور اس بننا تو نظام شمس کی کبھی قائم ہی نہ ہوتا جس طرح یورپ میں انجن ڈھانے والے کارخانہ ہیں۔ ایک دم سے اتنا بڑا انجن بڑے بڑے گارڈ وغیرہ ڈھل جاتے ہیں لیکن ہندوستان میں نہیں ڈھلتے تو کیا یہ خیال کرنا چاہئے کہ یہ انسان پہلے بہت چھوٹے پیدا ہوتے ہیں پھر پرورش پکڑ اس قدر بڑھ جاتے ہیں یہ سمجھ میں نہ آنا صرف پرماتما کی طاقتوں کو نہ جاننے کا پھل ہے ایک طرف تو بہت بڑے آم کی گٹھلی سے آم کا درخت ہوتا ہے۔ دوسری طرف بوہڑ بہت ہی چھوٹے بیج سے آم سے بھی بڑا درخت پیدا ہو جاتا ہے +

तथे ह तत्प्रजापतिवृत्तं चरन्ति ते मिथुनम् त्यादयन्ते। तेषामे-
वैषवासुलोकोपेयां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्त्वं प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥
(پدارتھ) (ت) وہ متذکرہ بالا (ہ) مشہور (یے) جو لوگ اندریوں کو قبضہ میں رکھنے والے (پر جاتی نہ پر جاکے رکت کے برت کو یعنی باقاعدہ گر بھادوان وغیرہ (چترتی) کرتے ہیں (تے) وہ لوگ (مختص) میا بیٹی دونوں قسم کی اولاد کو (آپادنیستے) پیدا کرتے ہیں (شیشام) ان کے واسطے ہی (برہم لوک) برہم کا گیارہ (ہ) ہوتا ہے (یے شام) جن کا من (تپ) یعنی ریاضت (برہمچریم) اندریوں کو روک کر باقاعدہ ویدوں کی تعلیم پانا (ایشور) جو (برہم) پرستھتیم جو سچائی پر ایسے مستقل طور پر قائم ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی طاقت بھی ان سے ہٹا ہی نہ سکے +

(پدارتھ) جو لوگ قاعدہ کے موافق اس سنسار میں اولاد پیدا کرتے ہیں یعنی زنا کاری وغیرہ سے متبرک رہ کر جیسا قاعدہ گرستھم آشرم کرتے ہیں۔ ان کی اولاد دونوں قسم کی ہوتی ہے۔ نہ جو لوگ نہ اتنا قاعدہ زنا کار، نہ بغیرہ کرتے ہیں۔ وہ بے اولاد ہی اس جہان سے

ہیں دیتے ہیں۔ وہی لوگ برہم گیان کے ذریعہ مکتی کے آئندہ کو حاصل کرتے ہیں جو پہلے برہمچریہ آشرم
 بتاوا تھا کہ اسے اور دیر یا اسے آتما کو مضبوط بنالیتے ہیں یا تپ سے اور برہمچریہ آشرم اور گڑھ
 آشرم بان پرستھہ آشرم ان تینوں کو وید کے موافق مستقل مزاج ہو کر کرتے ہیں جن کے اندر
 ایشور کا وشواس ایسی مستقل طور پر قائم ہوتا ہے کہ جس کو کوئی گراہی نہ سکے۔ ایشور وشو
 سنیاں آشرم میں درٹھہ ہوتا ہے۔ لہذا مکتی کے پرمانند کو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو
 چاروں آشرم برہمچریہ مگر ہستھہ۔ بان پرستھہ اور سنیاں وید کے احکام کے موافق رہتے
 سے نہ کرتے ہوئے عمل میں لاتے ہیں۔ اور جو لوگ آشرم پرستھہ کو توڑنے یا اویدک ریتی سے
 آشرم کرتے ہیں۔ وہ مکتی کو جان نہیں کر سکتے۔

तेषामसौ विज्ञो ब्रह्मलोको न चेह जिह्म न चूते न माया चेति
 (پدارتھ) (تیشام) تین لوگوں کے واسطے (اسٹو) متذکرہ بالا جسم چھوڑنے کے بعد حاصل ہونے
 والا (درجہ) قائم کی خرابیوں سے مبرا (برہمچوک) برہم ادیش ہے (نہ) ہیں (یہ شوبھن
 میں) (جہم) پھل کپٹ و ہورتنا وغیرہ (انترم) چھوٹ یا خلاصت مابیت کے کام (نہ)
 نہیں (انیا) کاشنر کا خون کرنیکی عادت وغیرہ (چہ) اور زنی (یہ پھلا) شنی غم ہوا
 (ارٹھ) وہی لوگ پرمانند کے ورثہ کرنیکے لائق ہیں کہ جو پھل کپٹ وھوکا بازی وغیرہ ہم
 کی پالیسی سے۔ یہی ہیں جو کسی چھوٹ پر غم نہیں کرتے بائیاں کے بغیر اور تیزوں کی
 آپاسنا کرتے ہیں اور نہ ہی آتما کے خلاصت ماننے اور کرنے کیواسطے عیار ہوتے ہیں۔ جو
 لوگ ان خرابیوں سے مبرا ہو کر چاروں آشرم کو پورا کرتے ہیں وہ مکتی کو حاصل کر سکتے ہیں
 نادرے نہیں۔

دوسرا پیشین

अथ हैनं भाग्यो वैदर्भिः यप्रच्छ। भगवन् कल्येव देव। अं
 विचारणे कार ररान प्रकाशयन् लोकः पुनरेवां वारेष्टति।
 (پدارتھ) (اچھا) گاتیاں کے پرش کے جواب ملتے کے بعد (ایم) ان بیلادری (کر) (عباد)

بھگورشی کے گوتم میں پیدا شدہ (ویدر بھی) ویدر بھی کے لڑکے نے (پیر بھی) پوجھا (بھگور)
 ہے گورو ہمارا (گوتی) کتنے (ایو) ہی (دیوہ) دیوتا (پر جا) یعنی مخلوق کو (دو ہاریتے)
 قائم رکھتے ہیں (کترے) کتنے (اے) ت میں جگت کو (پر کاشنٹی) پرکاش کرتے ہیں
 (کہ) ہون (پنہ) پھر (ایشام) ان میں (ویشٹی) اوتھ ہے (آتی) اس پر کار پوجھا +
 (ارگھ) جب کاتیاں کے پرشن کا جواب پیلادوشی دے چکے تو بھگورشی میں پیدا شدہ
 ویدر بھی نامی رشی نے سوال کیا کہ ہمارا (ج) اس مخلوق کو خاص کر دھارن کرنے والے کتنے
 دیوتا ہیں کیونکہ کوئی شے اپنے آپ قائم کر نہ پائے بغیر قائم نہیں ہوتا کرتی جو پیدا ہوتی ہے
 وہ کسی کے بغیر رہ نہیں سکتی، کوئی شے اپنے آپ کو قائم نہیں کر سکتی، تو پھر اس پر جاکی مختلف قسم
 کی آرتی یعنی شکل کو قائم رکھتے ہیں، ہر کوئی اس کو پرکاش کرتے ہیں، پھر ان دیوتوں
 میں سے سب افضل کو نسا ہے۔ اس ایک پرشن کے اندر میں سوال ہیں اول اس مخلوق
 کی شکل کن دھارن کرتا ہے۔ یعنی اس مخلوق کا علت مادی کیا ہے دوسرے کن اس
 کو پرکاش کرتا ہے یعنی اس میں جو گیان ہے اس کا سادھن کیا ہے تیسرے ان سب
 دیوتوں میں افضل کو نسا ہے اس کا جواب رشی دیتے ہیں:-

तस्मै सहो वाचा का शो ह वा नमः देवे वाचुर न्निरादृ पृथिवी
 वा० तनूदाः शोचन्त्या तेषां नमः ॥ १ ॥ तेषां नमो वयमेन द्वारा
 नवदुम्य विद्यामः ॥ २ ॥

(پیلارگھ) (رشی) اس ویدر بھی کو (سم) پیلادوشی (ہا) (لج) صاف طور پر کہنے لگے (ہوئی)
 یقیناً (اکاش) (اکاش) (ایشم دیوہ) پرکاش مان (والیوہ) ہوا (انہی) آگ (آپہ) جل (پریشی)
 زمین (داک) زبان (منہ) من (چکستو) آٹھ (شروتر) کان (ج) اور (ست) ود (پرکاشیہ)
 اپنی خوبی کو ظاہر کرتے ہوئے (ابھودنتی) کہتے ہیں (وی) آتی (آیت) اس کے رانم
 اس کے ٹھہرنے میں شک ہے (ایٹھجیہ) روک کر (ود) یا (نم) جو حیثیت کے ساتھ دھارن
 کرتے ہیں +

(ارگھ) پیلادوشی نے صاف طور پر اس ویدر بھی کو کہہ دیا یعنی طور پر پڑھو

ان کے دلوں پر آکاس یہ پانچوں عنصر اس شریکے اوپادان یعنی حالت مادی ہیں اور زبان ہاتھ پاؤں۔ پانخانہ اور چشما کی اندری ملا کر باج کرم اندریاں اور من یعنی چاروں قسم کے آنکھ کران جسے من بدھی چت اور ابھکار کہتے ہیں جو من کی چار قسم کی حالتیں ہیں اور آنکھ کان ناک دستانہ اور توجہ یعنی کھل وغیرہ گیان اندریاں۔ ابھیمان سے کہتے ہیں کہ جس طرح اُس مکان کی چھت کو جس کے گرنے کا شاک ہو چہ تیر کے تھوٹی دیکر قائم رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں شریک قائم رکھتے ہیں۔ اگرچہ من اور اندریاں پر ان سب جڑ یعنی غیر مدد رک ہیں لیکن ان کے طور پر زبان حال سے جو من کی بکثرت ہے اُس کو ظاہر کرتے ہیں جس سے اہلیت کے جاننے والوں کو پتہ لگ جائے کہ اندرونی حالت کیا ہے۔ اس واسطے اس پرشن کے اوتار میں شی بان اور اندریاں کا مباحثہ دکھلاتے ہیں +

(سوال) شریک صرف بانی یعنی زبان الگ اندری لکھی تم نے پانچوں کرم وسیلے کس طرح گہن کہیں اور من لکھا ہے اُس کے چاروں قسم کے آنکھ کران اور آنکھ کان سے سب کرم اندریاں کیسے ملیں +

(جواب) نفیہ وغیرہ سے اس قسم کی چیزوں کا گہن ہوتا ہے اس واسطے اوپ پیش یعنی ایک ایک دو وسیلے کر کے آگے شرتی ہے وغیرہ کام ادت نفیہ ویدیا ہے جس سے سب کرم اندریاں گیان اور چار قسم کے آنکھ کران لئے جاسکتے ہیں +

(سوال) جڑ اندریوں میں ابھیمان کیسے ہو سکتا ہے جب ابھیمان ہو ہی نہیں سکتا ابھیمان سے کہنا کیوں لکھا +

(جواب) ابھیمان نہ توجہ جتن یعنی گیان سے روپ کو ہوتا ہے اور نہ ہی جڑ کو ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ کم علم ہوتا ہے سو یہ اندریاں جو کم علم جو اتما کی شکوے سے حرکت پاتی ہیں ان کی یعنی ابھیمانی کہلا سکتی ہیں +

तानवीरः प्रता उवाच । मा नेह न पश्ये ह्येवैतत्पश्ये
 तानवीरः प्रता उवाच । मा नेह न पश्ये ह्येवैतत्पश्ये
 (پیش کشی اور تشہیر) ان اندریوں اور تشہیر (پیش کشی) کے

نچرا (واج) کہا (ما) مت (موم) مودھینے غلطی میں (آپدیجھ) یعنی ابھیمان سے غلطی مت
 کہہ (ایم) میں (ایہ) ہے (اتیت) اس پرکیش (نچ) دا تمام (اس) پانچ قسم پانی یعنی
 پانی پانی سمان۔ اودان۔ دیان (و بھجیہ) تقسیم کر کے (اتیت) اس (وانم) شریرو کو۔
 (و شیشیہ) بدک کر (و داریانی) دھارن کرنا ہوں +

(و شیشیہ) بدکریں گے اس ابھیمان کو دیکھ کر ان میں سے سب کے سر شیشہ یعنی افضل جو پانی میں
 اچھے گئے کہا کہ اسے اندری اروپ دیو تو تم انجیاں سے غلطی میں مت پڑو۔ اس شریرو کا نام داری
 نہیں کرتے بلکہ میں اپنے آپ کو پانچ قسم پر تقسیم کر کے یعنی ایک پران دوسرے اپان تیسرے
 بیان چوتھے سمان پانچویں اودان اروپ ہو کر اس شریرو کو گرنے سے روک کر دھارن کرنا ہوں
 تم اسکو دھارن کرنے والے نہیں بلکہ میں ہوں۔ اب یہ مقدمہ یا بحث شروع ہو گئی کہ شریرو کو
 دھارن کرنے والا کون ہے۔ اندریوں کا دعوئے ہے کہ جسم ہمارے سبب قائم ہے اور پانی کا
 دعوئے ہے کہ جسم ہمارے سبب قائم ہے آگے چل کر شریروں سے اسکی تحقیقات ہوگی کیونکہ
 اس مسئلہ کے ساتھ انسانی زندگی کا بہت بڑا تعلق ہے کہ آیا انسان کا اندھیل کے پوشیوں کے
 بھونگنے سے قیام ہوتا ہے یعنی زندگی قائم رہتی ہے یا پرانوں کی رکشا پرانا یا م وغیرہ اور
 پرانوں کو ٹھیک رکھنے والی غذا ہو۔ اور دیگر سامان سے آگے اس بحث کو دیکھ لیتے ہیں +

इष्टानां वभूः सोऽमिमान इक्षुमुतक्रमत इव तस्मिन्नुक्ता मत्प
 घेतरे सर्वं रावो ल्कामन्ते तास्मिन् च प्रतिष्ठमाने र्व्यं एव
 प्राप्ति इति। तद्यथा नक्षिकामथुकर राजा जम्बुका नंतं सर्वो
 सबेधका मन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्व्यं एव प्राप्ति पटंत एव
 वा उ. मम अद्यः ओ वच्च ते प्रा ताः प्रा ताः सान्वन्ते ॥ ४ ॥

(پیدا رکھ) (تے) وہ اندری اروپ دیوتا (اشر دھیان) اشر دھانینے جسم کی حفاظت کے
 کو تساؤ سے غلطی (بھو) ہو گئے تھے انھوں نے اپنا نہ مچھوڑ دیا جس سے شریرو کا قائم رہے
 (بھو) پانی (اکھا) ت (ابھیمان) سے (انکار) مت (و) شریرو کو تھوڑ کر چلی دیا (تسمن)
 اس پران (انکار) متی (پانچ) نے (نچ) (انہوں) سے سب کے پانچ لکھ اندریاں۔

(اگر اٹھتے) چھوڑ کر چل دے (تسمن پر تشٹھانے) اس کے آجانے پر یا قائم ہونے پر (سرور) سب اندریاں (ایو) ہے (پر تشٹھتے) قائم ہو گئے یعنی ٹھہر گئے (مت) وہ (بیٹھا) جیسے (کشکا) شہد کی مکھیاں (دھڑکھڑا جانم) مکھیوں کے راجہ کے (اگر منتہم) اٹھتے ہی (سرور) بہت (ایو) ہی (اگر منتہم) اٹھ کر چل دیتی ہیں (چہ) اور (تسمن) اس کے (پر تشٹھانے) قائم ہونے پر (سرور) سب (ایو) ہی (پر تشٹھنت) قائم ہو جاتے ہیں (ایوم) اسی طرح (واک) زبان (مشا) من (چکش) انگ (شر ورم) کان (چہ) اور (تسے) وہ (پر بیتہ) پران کو اپنی زندگی سمجھ کر (پرانم) پران کی (تسنتوئی) تعریف کرتے ہیں ۴

(ارکھ) جب پران نے کہا کہ میں اس شریر کو قائم رکھنے والا ہوں تب اندریوں نے اس کو بڑا ملن کر اپنا کام چھوڑ دیا۔ یہ شریر انکھ کے نکل جانے سے ادا ہوا ہو گیا لیکن زندہ رہا۔ کان کے نہ کام کرنے سے بہرہ ہو گیا لیکن زندہ رہا۔ زبان کے نہ کام کرنے سے گوشت ہو گیا لیکن زندہ رہا۔ ہاتھ کے نہ کام کرنے سے گھبرا ہو گیا لیکن زندہ رہا۔ ایسے ہی ہر ایک اندری کے کام چھوڑ دینے سے زندگی بنی رہی۔ اندریوں کی اس حالت کو دیکھ کر پلن نے اپنا نور دکھانے کے واسطے ابھیمان سے شریر کو چھوڑ دیا کیونکہ بغیر پلن کے اندریوں کی یکسر کے واسطے جس قدر کیفیت ہے۔ وہ اس کس طرح مل سکتا تھا۔ پلن ہی خوراک کو ہضم کر کے تمام جسم کو تقسیم کرتا ہے۔ جس سے اندریاں بھی زندہ رہتی ہیں۔ جب پران کے ساتھ ہی اندریاں جسم کو چھوڑ کر چلی گئیں تو پران پھر شریر میں آگیا جس کے ساتھ ہی اندریاں پھر آگئیں کیونکہ اندریاں بغیر پرانوں کے کچھ کر ہی نہیں سکتیں جس طرح شہد کے چھتے میں جو مکھیوں کی ملنی ہوتی ہے۔ جیتک وہ چھتے میں رہتی ہے تب تک مکھیاں بیٹھی رہتی ہیں اور جب ملنی چھتے کو چھوڑ کر چل دے وہیں مکھیاں چلی جاتی ہیں جہاں رانی بیٹھ جاوے وہیں سب بیٹھ جاتی ہیں ایسا ہی تعلق پلن اور اندریوں کا ہے۔ جہاں پران ہونگے وہیں اندریاں کام کر سکتی ہیں اگر پران نہ ہوں تو اندریاں کچھ کر ہی نہیں سکتیں۔ من اور اندریوں کو لیس کر کے واسطے پرانوں کو لیس میں کرنا ضروری ہے جیتک پران قبضہ میں نہ آجاوین من اور اندریاں قبضہ میں آجی نہیں سکتیں۔ ہر ایک کرم جو اس شریر سے ہوتا ہے اس کی بڑھ پران

کیونکہ پران ہی سے تمام جسم کو حرکت ملتی ہے۔ جب اندریوں نے دیکھا کہ ہماری تو زندگی ہی پرانوں کے ساتھ ہے جب تک پران رہینگے تب تک ہی ہم زندہ رہ کر کام کر سکتے ہیں اور جہاں پران الگ ہو گئے ہم اس شریں رہ ہی نہیں سکتیں تب پرانوں کو اپنی زندگی سمجھ کر اس کی تعریف کرنے لگیں۔ برہم دویا کے جاننے والوں نے اس گیان سے بھی بتا دیا کہ ہم پرانا نام وغیرہ کر کے زندگی کو قائم بھی رکھ سکیں۔ اور من اور اندریوں کے سبب جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو بھی روک سکیں +

एषाऽग्निस्तपत्येषः सूर्य एष पर्जन्यो भव्यवनिष वायुरेष

पृथिवी एषि रश्मिः सप्तसंज्ञाभूतं च यत् ॥ ५ ॥

(پدارتھ) (ایشہ) بھو گئے والے پران (اگنیہ) (اگ) ہو کر اپنی (پستی) پتا ہے اگر پران یعنی ہوا نہ ہو تو آگ نہیں جل سکتی (ایشہ) یہی (سورج) (سورج) ہی (ایشہ) (رشنیہ) اس پران کے سبب بارش ہوتی ہے (ایشہ) یہی پران (اگھوان) ہر قسم کے پھل کو پیدا کرتا ہے (ایشہ) یہی (وايوہ) بجائے والا ہوا ہے (ایشہ) یہی پران (پرتھوی) زمین کی طرح ہر شے قائم رکھتا ہے (آبی دیوہ) یہی سب کو بھوگ دینے والا ہے (ست) کارن روپ (است) کارن روپ (امرم) (ناتس) سے بہت کارن روپ (چہ) اور (یت) جو ہے + (ارتھ) پران کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ان ہی اگنی کی گرمی کا سبب ہے کیونکہ وایو سے ہی اگنی پیدا ہوتی ہے جس جگہ پران وایو نہ ہو وہاں آگ جل ہی نہیں سکتی۔ اگر گھڑے کے اندر جہاں ہوا نہ لگے چراغ جلا کر رکھ دیا جاوے۔ تو بہت جلد کھج جاتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ پران وایو ادھر ادھر سے اگنی کے ذروں کو لاکر شامل نہیں کرتا۔ سورج تو پران روپ ہے۔ کیونکہ سورج بھی اگنی کا رخ ہے اور اگنی پران سے پیدا ہوئی پس سورج بھی پران سے ہی پیدا ہوا ہے۔ یہی پران وایو سورج اور اس کے سبب پرتھوی یعنی زمین قائم ہے یا یہی پران پرتھوی کا کام دیتا ہے کیونکہ سب شریوں کو جس طرح پرتھوی قائم رکھتی ہے۔ ایسے ہی پران ہی شریوں کے دھارن کرنے والا ہے پس جو کارن کارن روپ یعنی موتی سے مبرا اور مورتی مان یا گیس سیال اور ٹھوس

نیکست ہے اس سبب کا یہ کارن روپہ پران ہے +

अप्री इव रथनामो आरौ सर्वे प्रतिष्ठितौ अथो यज् वि सभा

नियन्ता च चंद्रसम ॥ ६ ॥

(پیدار تختہ) (ار او) جیسے پٹیاں (رقتنا جنوں) رقتہ یعنی گاری پہننے کی ناہجہ میں لگی ہوتی ہیں (پرانے) پرانوں (سردوم) سب (پیشہ حثقم) قائم ہیں (رجہ) ستوتی (پیشہ نشی) کرنا حرکت (سلائی) او پاسنا (گیس) دیو پوجا وان وغیرہ (کشنرم) بل (رجہ) اور (برہم) گمان +

(ار تختہ) جس طرح رقتہ کے پہننے کی ناہجہ میں آ رہے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو ناہجہ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی تمام چیزیں براؤں سے قائم رہتی ہیں۔ رگوید جس ستوتی کی جاتی ہے وہ براؤں سے قائم ہے۔ بحر وید جس سے حرکت ہوتی ہے۔ وہ بھی براؤں سے ہی قائم ہے اور سام وید جس سے اد پاسنا ہوتی ہے وہ بھی براؤں کے سبب ہے۔ یکبارہ آری کریم جی براؤں سے ہی ہونے ہیں جسم میں جو بل قائم ہے وہ بھی براؤں کے سبب سے ہی ہے غرضیکہ بیرونی اشیاء کا گمان جس سے برہمن بنتے ہیں۔ وہ بھی براؤں کے ہی سہارے پہننے مطلب یہ ہے کہ خواہ کسی قسم کا کام یا گمان کرنا ہو۔ وہ براؤں داری جبر ہی کر سکتا ہے۔ پران سے رہت جو آتما سب کاموں سے نہ نالی ہوتا ہے۔ گمان بل گنیہ ستوتی کو کم اد پاسنا سب براؤں سے ہی ہو سکتے ہیں گویا روح کی جو قہر لیف ہے کہ وہ گمان تو سو بھاوک رکھتا ہے اور کاموں کو اوزاروں سے کر سکتا ہے جس اوزار سے جو کام کرتا ہے وہ براؤں ہی ہے۔ اس واسطے ہر ایک کو بتانی ہیں۔ رہتا ہو جبر پرانی کہنا ناہجہ۔ جو کچھ بڑھنا گھٹنا پیدا ہونا اور ناش ہونا وغیرہ وہ کار ہیں سب براؤں کے سبب سے ہی ہیں +

प्रजापति आरसि गर्भं त्वमेव अति जायसे ॥ १ ॥ आराः प्रजा

स्त्वमाचलि हरन्ति यः प्राणिः प्रतिष्ठति ॥ २ ॥

(پیدار تختہ) (پر جاتی) تمام پیدا شدہ مخلوق کے پالنے والا ہونے سے پر جاتی پران کا

(حیرتی) حرکت کرتا ہے یا رہتا ہے (گر بھے) مانا گئے (گر بھے) تو میو تو ہی (پر تہی جائیسے) تو ہی
اولاد کی شکل میں پیدا ہوتا ہے (بھیم) تیری رکشا کے واسطے (پران) اسے پران (پوجا)
مخلوق (تو) بھی (اما) یہ (ملم) اگر اس (پر تہی) بھلائی ہے (میرا) جو (پراسا) پانچ قسم کے
پرانوں (تو) یعنی پران اپان، بیان، سمان، اور اودان (تو) اس (پر تہی) پر تہی
تشخصی قائم ہو کر رہ سکے ۔

(اور تھ) اس شری کے اندر جس قدر کام ہوتے ہیں ان سب کا سبب پران ہوتا ہے۔ حیوان تو
صرف نیم دھننے والا ہے۔ باقی سب حرکت پرانوں سے ہوتی ہے پران ہی مانا گئے میت
میں جا کر دھڑا اٹھ کر تے ہیں پران ہی (تو) لڑکی کی شکل میں پیدا ہو کر باہر نظر
آتے ہیں۔ یہ تمام دنیا پتھر اور کپڑی اور حیوان پرانوں کی رکشا کے واسطے ہی خوراک
کو کھاتے ہیں۔ کیونکہ بھوک اور پیاس پرانوں کا ہی دھرم ہے اگر پرانوں کو اس کی غذا
نہ دی جاوے تو بھوک اور پیاس سے جسم ختم ہو سکتا ہے پران ہی کھانے والا ہے

देवानामसि वन्हितमः पि नृणां प्रथमा स्वधा । अथोणां च तिस्रः स
त्यमर्चयिषा इति सामास ॥ ८ ॥

(پدارتھ) (دیوانام) دیوتوں میں (رآسی) ہے (وہ تہم) بہت ہی کاموں کے پڑانے
والا (پترنام) پیدا کرنے والوں میں (پر تہم) سب سے پہلا (سوزنا) کھانا کے کھانا
کرتے والا (رہنام) رہنوں میں (پر تہم) کرم کا نڈ (پر تہم) کھانا (تو) (تو) (تو) (تو)
نہجیا تمک گیاں داتے تپسوی لوگوں میں (رآسی) ہے ۔

(ارتھ) جس قدر دھم۔ رور۔ آتہ۔ دیوتا ہیں۔ ان میں تو سب زیادہ ضروری ہے
کیونکہ تیرے بغیر ان کی ہستی سے حیوان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا جس قدر دیوتا
ہیں فائدہ پہنچاتے ہیں وہ تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ شری میں پران ہے۔ کیونکہ پرانوں
کے بغیر شری مردہ ہوتا ہے اور اولاد پیدا کرنے والا پتروں میں بھی تو ہی سب سے
پہلا ہے۔ کیونکہ پران کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہو سکتی جس میں پران نہیں۔ (تو)
اولاد پیدا کر سکتا ہے اور رہنوں میں تپ اور کرم کیا جاتا ہے۔ وہ ہی پران کے

ذریعہ سے ہی ہوتا ہے۔ سبب عمدہ کرم پرگ ہے وہ پرانوں کے روکنے اور نیم کے موافق چلانے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گویا ریشی بستے ہی پرانوں سے ہیں اور جو لوگ انکار ریشی پر منازل ہو نیوالے اتھر و وید سے متنبہ کو نہ سمجھتے ہیں۔ اس میں بھی ہی کارن ہے +

(سوال) اس جگہ متنبہ کے ساتھ اتھر و وید کا کبوں تعلق ظاہر کیا +
(جواب) رگوید پراشوں کا دینی نیشن یعنی تعریف بتلانا ہے جس کو جاگرت اوتھا شرو
ایان کا نڈ اور برتچر یہ آشرم کے ساتھ تشبیہہ دیکھی ہے اور کچر وید کیجیہ وغیرہ کرموں کی
ترکیب کو بتلاتا ہے جس سے اس سے سوین اوتھا امن کرم کا نڈ اور کرم مستھ آشرم کے
ساقہ مطابقت بتلاتی ہے۔ ویدان کرموں کے پھنوں کا گان کرنا ہے جس سے اسے
تشیستی اوتھا ند ہی دھیان اوپاسنا کا نڈ اور بان پرستھ آشرم سے ظاہر کیا گیا۔
اتھر و ویدان سب کی رکھشا کا طریقہ بتلاتا ہے۔ جس سے تریا اوتھا ساکشات کار و
گیان کا نڈ اور نیاس آشرم کے ساتھ اظہار کیا گیا ہے۔ چونکہ ساکشات کار و گیان تہیہ
ہے اس واسطے اتھر کے تعلق سے ظاہر کیا گیا ہے +

इन्द्रात्त्वं प्राणा तेजसा रुद्रे । मिसपरिरक्षितत्त्वं मल्लस्ति च ।
सि सूर्यस्त्वं ज्योतिषा ॥ ६ ॥

(پدارتھ) (اندرہ) بارش کرنے والا (توم) مری (پران) اسے پران (تی) ایچ یعنی
طاقت کے سبب (رودرہ) رولانیوالا (اسی) ہے (پری رکشا) سب طرح حفاظت
کرنے والا تو ہے۔ جب تک پران ہیں تب تک کوئی مری نہیں سکتا (توم) تو (انترش)
آکاش کے اندر (چری) حرکت کرتا ہے (جیوہیتام ہتی) چاند سورج سناے وغیرہ جس
قد چمک رکھنے والی چیزیں ہیں تو ان سب چیزوں کا ہتی یعنی رکشا کرنے والا ہے
(سرریہ) سورج روپ تو ہی ہے +

(ارٹھ) سنساریں جس قسم کی حرکت پائی جاتی ہے وہ سب پرانوں کے سبب ہے۔
پران دو قسم کے ہیں ایک سامانیہ پران دوسرے ویش پران۔ سامانیہ پران سے حرکت
انتظامی اور ویش پران سے حرکت ارادی کا ظہور ہوتا ہے چونکہ بارش حرکت انتظامی

سے ہوئی ہے اور اس کے سبب کا نام اندر رکھا ہوا ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ اے پران بارش کے ٹرنے کے سبب تو اندر ہے اور جس قدر حیو ہوتے ہیں وہ موت کے سبب روتے ہیں۔ اور موت پرانوں کے سبب ہوتی ہے۔ جب پران مقررہ ختم ہو جاتے ہیں تب جو شریہ سے الگ ہو جاتا ہے جس کا نام موت ہے اور موت کے خوف سے لوگ روتے ہیں۔ اس واسطے کہ پران تو اپنی زبردست طاقت سے رولانے والا ہے جو نکر جیتا کہ پران موجود ہیں۔ جو تہریکہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اس واسطے جو کہ رہنے کا وسیع جو شریہ اس پر چھوڑنا بھی اسے پران تو ہی ہے۔ اسے پران تو آکاش میں گھومنے والا اور تمام پرکرت کر کے والے سولج چاند ستارے وغیرہ چیزوں کا بتی ہے۔ یعنی سارا نیہ پران کی وجہ سے ہی ان کی سستی قائم رہتی ہے۔

चममिवर्षस्यप्रेमाः प्राणा ते प्रजाः आवन्त्स्वास्ति शन्ति का-
मायात्र भविष्यतीति ॥ १० ॥

(پیدا رکھنا) (یہ) جب (تو) (بھروسہ) (بادلوں کے پانی زمین پر ڈالتا ہے۔
(اٹھتا تب) (ابا) یہ سنسار (گ) (پران) (اسے پران) (تے) (سیرے) (پنیر جاہ) (رعا) (ا-
(آئندہ) (پا) (ہو) (تھی) (کی) (جالت) (میں) (اگر) (تنتنستی) (قائم) (ہوتی) (ہے) (کا) (ماہ) (ضرورت) (کے)
(واسطے) (آتم) (انج) (جیوتنی) (پیدا) (ہو) (جا) (بگا) (آتی) (اس) (لئے) +
(ار) (اسے) (پران) (جب) (تو) (بادل) (سے) (بادل) (کو) (نکار) (کر) (بانی) (کو) (زمین) (پر) (گرا) (اتا) (ہے) (تو) (اس) (تہ)
(تہ) (جائزہ) (خواہ) (انسان) (ہوں) (یا) (حیوان) (چند) (ہو) (یا) (پند) (ب) (کے) (سب) (تیری) (رعا) (آئندہ)
(رہ) (ہو) (جاتی) (ہے) (کیونکہ) (ان) (کو) (اپنی) (منزل) (پر) (پہنچنے) (کے) (واسطے) (زندگی) (کی) (ضرورت) (ہے)
(اور) (زندگی) (کے) (واسطے) (خوراک) (کی) (ضرورت) (ہے)۔ (اور) (بارش) (سے) (ہر) (ایک) (جاندار) (کی)
(خیر) (اک) (پیدا) (ہوتی) (ہے) (جب) (وہ) (دیکھتے) (ہیں) (کہ) (بارش) (ہو) (گئی)۔ (اب) (انج) (گھاس) (وغیرہ)
(بست) (ہو) (جا) (یں) (گئے) +

(سوال) (ہو) (جا) (و) (بستی) (کھاتے) (ہیں) (ان) (کو) (تو) (بارش) (سے) (خوراک) (پیدا) (ہو) (گی) (خوشی)
(پاتی) (ہے)۔ (ماں) (خور) (کی) (خوراک) (کا) (بارش) (سے) (کیا) (تعلق) (ہے) +

(جواب) جب گھاس نہ ہو تو گھاس کھانے والے جاندار زندہ ہی نہ رہیں۔ تو مانس خود جاندار کس کا مانس کھائیں۔ سب کی زندگی کا مدار ہی بارش پر ہے جن ملکوں میں گھاس نہیں ہوتا۔ وہاں گھاس کھانے والے جانور بھی نہیں ہوتے اور جہاں کھانے والے جانور نہ ہوں وہاں مانس کھانے والے جاندار کس طرح رہ سکتے ہیں اس واسطے کل مخلوق بارش سے خوش ہوتی ہے۔

ब्राह्मस्त्वं प्राणोक्तं कथं वि (शा) वे श्वाप सत्यति: यमगायस दातार: पिता त्वं क्षात रि: वन: ११

(پدارتھ) (وراثت) سنسکار نہ کرنے لائق (زوم) تو ہی (پران) اسے پران (ایک) بہت سے جانداروں میں ایک شکل کا (پرستید) ہر وقت چلنے والا (آنا) ہر شے کو کھانے والا (پروسیہ) تمام جگت کا (ست پند) ٹھیک ٹھیک محافظ (ویم) ہم کو (آویسیہ) انج وغیرہ خوراک کا (داتارہ) دینے والا ہے (پتا) ہمارا پیدا کرنے والا (زوم) تو ہی (ماتر شونہ) اسے پران والو۔

(ارٹھ) اسے پران چونکہ تو برتھوی جن انہی سے لطیف ہے اور ان کے گن تجویز نہیں سکتے۔ اس واسطے تو سنسکاروں کی ضرورت پیش کرتا ہے۔ چونکہ تو بہت سے جانداروں میں ایک ہی قسم سے موجود ہے۔ اس واسطے ہر وقت حرکت کرنے والا اور اپنے ساتھ تمام چیزوں کو حرکت دینے والا ہوتا ہے اور تمام جگت کی زندگی کا محافظ ہے اگر تو نہ ہو تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ پران کا نام ہی زندگی جان یا لائف ہے اور تمام اندرونی شے پالنے والا پتا اسے پران والو تو ہی ہے۔

(سوال) ہم تو جو اکو بد بودار اور خوش بودار دیکھتے ہیں پھر جو اکو سنسکار کیوں نہیں (جواب) ہوا پانی اور مٹی کے ذروں کو اٹھا کر چلتی ہے تو وہ تو سب بد بودار اور مٹی کے ذرے کے پالنے والے ہیں۔ اس واسطے لطیف و ایو کے اندر یہ خبر پائی نہیں سکتی۔

ब्राह्मन् जी: १ प्रणिजाया ओदेया च बद्धिः ।

१२

(پدارتھ) (یا) جو رتے تیرا (تموہ) دستار پھیلا (واچی) بانی یعنی زبان میں (پرتھو) قائم ہے (یا) جو (شروتے) کانوں میں (یا) جو (چہ) اور (چکششی) آنکھوں میں ہے (یا) جو (چہ) اور (نسی) من کے اندر (سنتا) من کی پرتیوں میں پھیلا ہوا ہے۔
(شوام) کلیان کسے ولے (مام) اس کو (گرو) کر (ما) مت (اکرمیہ) وہاں سے محرک یا علیحدہ۔

(ارکھ) سے بیان تیرا جس قدر پھیلاؤ زبان میں قائم ہے جس قدر کان آنکھ وغیرہ گیان اندریوں میں پھیلا ہوا ہے اور جس قدر من کی پرتیوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اسی سے ہمارا کلیان یعنی زندگی ہے تو اس کو اس جگہ سے مت ٹہا مطلب گیان اندریوں اور کرم اندریوں میں جو کام ہوتا ہے وہ اس کے اندر رہنے والے پرانوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اگر بیان اس جگہ سے علیحدہ ہو جاویں تو اندریاں کچھ بھی کام نہیں کر سکتیں گویا مطلب ماننا ہے کہ اگر تم اندریوں کو دیشیوں سے روکنا چاہتے ہو تو پرانوں کو روکو کیونکہ اندریوں کے رکنے سے اندریاں رک جاتی ہیں۔ پرانوں کے روکنے سے جس رکن جہاں یہ بغیر پرانوں کے روکنے کے ان کا روکنا بہت ہی مشکل نہیں ناممکن ہے +

आरा। स्पेदं वशे सधे त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् । मातेव पुत्रान्
सुखं श्रीः प्रज्ञां च विद्यो ह न हति ॥ १३ ॥

(پدارتھ) (پرانیہ) پرانوں کے (اوم) یہ (ویشے) قبضہ میں ہے (سروم) سب کچھ جو (تریڈے) تین قسم کے لوگوں میں ریت جو (پرتھتم) جو قائم ہیں (ماتا او) والدہ یعنی ماں کی طرح (پتران) بیٹوں کو (رکشسو) حفاظت کر (شترشچ) دھرم کی شوجھا (پرگیام) گیان یا بدھی (ودھی) دھارن کر (نہ) رہا سے لئے (راتی) بس +
(ارکھ) تینوں قسم کے لوگ یعنی کرم یونی بھوک یونی اور اوبھے یونی یا اور پیچھے او درمیان میں جو کچھ قائم ہے وہ سب پرانوں کے قبضہ میں ہے کسی یونی کو پران چھوڑا دیں وہ اپنے کام سے رک جاویں گی۔ شیرت ہی تک خوشخوار و زندہ ہے جب تک اس میں

پران ہے۔ اگر شیر کے جسم سے پران الگ ہو جاویں۔ تب زندہ بن نہیں کر سکتا۔ زردھ
 دینے والے پر او بکاری۔ جاندار تب ہی تک او بکار کر سکتے ہیں جب تک ان میں پران ہے
 اگر ان میں پران نہ ہوں تو وہ کرم نہیں کر سکتے۔ انسان تب ہی تک نیکی بدی کر سکتے ہیں
 جب تک ان میں پران ہے جب پران نکل گئے تو بہادر بزدل عالم اور جاہل بادشاہ اور
 کنگال سب برابر ہو جاتے ہیں پران تمہارے قبضہ میں نہیں بلکہ تم پرانوں کے قبضہ میں ہو
 کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ کنشہ ہی انتظام کیوں نہ کرے کیسے ہی محل کیوں نہ بنائے کنشی
 ہی فوج کیوں نہ رکھے پرانوں کی آمد رفت کو روک نہیں سکتا جب چاہے پران اُس کی
 شان و شوکت اور طاقت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ پران اس انتظام میں چلتے ہیں۔ جیسے
 انجن کے اندر جو ڈرائیور ہوتا ہے انجن کی سٹیئم اُس کے اختیار میں ہوتی ہے انجن سٹیئم کے اختیار
 میں ہوتا ہے اور تمام گاڑیاں انجن کے اختیار میں ہوتی ہیں اور گاڑیوں پر بیٹھنے والے گاڑیوں کے
 اندر ہوتے ہیں بغیر حسیک پرانوں کے اختیار میں کل جگت ہے اور پران پرانوں کے پران پران
 کے اختیار میں ہے جس کی بحث ویدانت ورشن اور کین اونشندیس کر چکے ہیں پس دوسرا پتھن
 ختم ہوا ۶

अथैहं कौ सत्यं ब्रह्म ला यतः पप्रच्छ । भगवन् कुत एष
 प्राणो जायते कथमायात्यासिच्छरीरं आत्मानं वा प्रविश-
 ज्यकथं प्रतिष्ठेते केनोत्तरं मतेन धंवा । सम्यक्ते कथमध्यात्मनिति ।
 (پدارتھ) (اتھ) اس وپر ہرچی کے پرشن کے بعد (ایم) اس پلاورشی کو (کوشنیہ اشولاین)
 کوشنیہ نامی اشول کے بیٹے نے (پوہر جھ) سوال کیا پوچھا (جھگون) اسے کو ددگتھ (کہاں)
 (ایشہ) یہ (پران) پران (جائتے) پیدا ہوتے ہیں (کتھم) کیسے (ایالی) آتا ہے (ایم) (شیر سے)
 اس جسم میں (آتما نم) (ایسے کو) (وا) یا (پر و بھجیہ) (تھیہ) کے (کتھم) کیسے (پراستھت)
 قائم رہتا ہے۔ (کین) کس سے (انکر متے) (شیر کو) (جھوڑ کر نکلتا ہے) (کتھم) کیسے (وا) (کتھم) باہر
 کی چیزوں کو (اچھ دھتے) (دھارن کر تا ہے) (کتھم) کیسے (ادھیانم) (اندھنی) (نیا کو) (راتی) (پر)
 (ارٹھ) پہلے تو آچار یہ سے یہ سوال کیا کہ اس پر جا کو کون پیدا کرتا ہے پھر پوچھا کہ ان میں کن

اس شمر کو قائم رکھنا اور پرکش کرتا اور کون سا سبب افضل دیتا ہے۔ اس کے بعد اب سوال ہوا۔ کہ یہ پران جس کو سبب افضل بتلایا ہے کس سے پیدا ہوتا ہے اور کس طرح اس جسم کے اندر آتا ہے اور کس طرح پران اپان، دیان، بھمان اور اودان چکر کس کس جگہ قائم ہوتا ہے اور کس کی طاقت سے جسم سے خارج ہو جاتا ہے اور کس طرح بیرونی اشیاء کو دھارن کرتا ہے اور کس طرح جسم کے اندر کی اشیاء کو اس مسلسل سوالیہ جواب سے پہلے نکلے کہ زمانہ سلف کے عالم کس اعلیٰ طریق سے گیان کی منزلوں کو طے کرتے تھے جس طرح آج کل اگیانی لوگ بھی گیانی ہونے کا دعوے کر رہے ہیں۔ یہ حالت اس وقت نہ تھی۔

तस्यै ह्य हो दायाति प्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिन् इति तत्

स्वातेः ब्रह्मिणि ॥ २ ॥

(پدارتھ) (تمہاری) اس کو (سہ) وہ پیلادیشی (ادواج) کہنے لگے (الی پوچھنا) بہت مشکل سوالوں کو (پوچھتے) تو پوچھتا ہے (برہمستھ) تو برہم گیان کی خواہش رکھنے والا (اسی) ہے (سمات) اس سبب سے (تجھ کو) (اہم) ہیں (درویدی) بتلاتا ہوں (پدارتھ) ان پرشوں کو سنکر کوسل سے پیلادیشی نے کہا۔ کہ تم بہت مشکل پرشوں کو پوچھتے ہو چونکہ تم برہم گیان کے پورے خواہشمند یا ادھکاری ہو لینے ان پرشوں کے سمجھنے لائق ہو۔ اس واسطے ان کا جواب تم کو دیتا ہوں۔ جو جس کے لائق ہو اس کو دینا ضروری ہے اس سے صاف ہی برہم ہے کہ ادھکاری یعنی جولا لائق ہے اس کو ہی اپدیش دینا چاہئے جولا لائق نہیں۔ اس کو اپدیش دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ کہ مطلب کو تو دیکھ نہیں سکتا۔ اور جو مطلب اس اپدیش سے نکالنا ہے نکال نہیں سکتا۔ بلکہ عقل کو ضرور کی طرح بولنے کی جانتا ہے۔ دوسرے لوگ اسے گیانی سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں گیانی نہ ہونے سے وہ اس عمل سے محروم رہتا ہے۔ کیونکہ علم یقین پر ہی عمل ہو سکتا ہے بغیر علم یقین سے عمل نکالے۔ درودھوچ دیتے ہیں کہ لوگ روزمرہ اپدیش سمجھتے ہیں لیکن عمل سے برعکس ہے۔ دیکھ جاتا ہے روزمرہ پاک و پاکیزہ کی چیز کو کھانے والے سادھو خود جن جمع کرتے ہیں پیلادیشی پوچھتا ہے۔

अश्विन रात्रि प्राणे जायते यथैषा पुरुषे द्याये तस्मिन्नेतदा
तत्तं मनोकृतेनायास्मि ज्योतिरं ॥ ३ ॥

(پیدارکھ) آتمہاں سرب دیا پاک پر ماتما سے (ایش) یہ (پرانہ) پران (جلتے) پیدا
ہوتے ہیں (پیدا) ایسے (پیشرو) (پیشرو) کے ہونے سے (چھایا) سایہ ہوتا
ہے اور نہیں ہونے سے نہیں ہوتا (اتمن) اس پران میں (ایت) یہ آتما (آتمہ) دیا پاک
ہو رہا ہے (منو کر مین) من کے کئے ہوئے شمع اور آسمان سے لینے نیک و بد نیت
سے (آیاتی) آتما ہے (اسمن) اس (شریر) شریر میں *

(ارکھ) پیدا ورشی کہتے ہیں کہ اس پران کا پیدا کرنے والا پر ماتما ہے جس طرح شریر
کے ہونے سے سایہ ہوتا ہے اور شریر کے نہ ہونے سے سایہ نہیں ہوتا ایسے ہی پر ماتما
کی شکتی سے یہ پران پیدا ہوتا ہے یعنی پر ماتما پر کرتی میں سے پران بنا لے ہیں۔ جڑ
پر کرتی کے اندر سنیوگ کی طاقت ہونے سے پران بننے کی نہیں۔ پرانوں کے اندر پر ماتما
دیا پاک ہو رہا ہے۔ جہاں سامانہ پران ہیں وہیں پر ماتما اور جہاں شیش پران ہیں۔
وہاں بیو آتما پر ماتما دونوں موجود ہیں۔ اور اس شریر میں پران من کی شمع آسمان سے
سے آیا ہے۔ دوسرے صائنہ غفلتوں میں رہتا دیا پاک کہ اس پر ماتما سے ہی پران من
اور تمام اندریاں پیدا ہوتی ہیں بغیر پر ماتما کے پران کام نہیں کر سکتا۔ سائنہ جگت کے لئے
تو پران دیا پاک ہے کیونکہ وجہ جگت سے لطیف ہے لیکن آتما کے اندر پران دیا پاک نہیں
بلکہ پرانوں کے اندر آتما دیا پاک ہے اور آتما ہی پرانوں کو تقسیم کر کے اس شریر کے
کو چلاتا ہے *

(سوال) کس طرح تسلیم کریں کہ پرانوں کو پیدا کیا ہے
(جواب) ایران مرکب ہے یعنی آگنی سے بنی ہوئی دیا ہے۔ مرکب شے بغیر سنیوگ سے
ملاپ کے ہو نہیں سکتی۔ اور ملاپ یا تو پرانوں سے ذروں کا سو بھاؤ یعنی نہ جگت تسلیم
کیا جائے یا غرض اگر ذروں کا خاصہ ملاپ ہو تو کم سے بغیر ہو نہیں سکتا۔ نہ جگت
متحرک باقائت ہونگے یعنی وہ اپنے آپ حرکت کرتے ہوتے۔ جب سب ذروں کے متحرک ہوں

توئن کی طاقت ذرہ ہونے سے برابر ہوگی۔ جس سے حرکت برابر ہوگی۔ حرکت کے برابر ہونے سے اُن کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ جس سے وہ مل نہیں سکتے اگر غیر متحرک ہوں تو حرکت کے نہ ہونے سے فاصلہ دور نہیں ہو سکتا اگر سنیوگ کو عرض یعنی نیت تک گئی تسلیم کیا جاوے تو اُس کا کارن پر مانوؤں سے علیحدہ ماننا پڑے گا جو اُتما کے سوائے دوسرا ہو نہیں سکتا سنیوگ کو حرکت دو طرح سے دی جاتی ہے ایک اندر سے دوسری باہر سے پران اندر سے حرکت دیتے ہیں۔ انجن کے اندر سٹیٹم اندر سے حرکت دیتی ہے۔ گاڑی کو گھوڑے پیل اور اونٹ باہر سے حرکت دیتے ہیں۔ پس پرانوں کے لطیف ہونے سے باہر سے حرکت دی نہیں جا سکتی لہذا پرانوں کو حرکت اندر سے ہی دے سکتے ہیں۔ جو پرانوں کے اندر بھی داخل ہو جائے وہی اُسے حرکت دے سکتا ہے پس اُس کا نام اُتما ہے +

(سوال) بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پرا تما ہے تو ہمارے ہاتھ نیچے کرے اور میز پر سے پنسل اٹھاوے +

(جواب) وہ لوگ بیوقوفوں کو دھوکا دیتے ہیں کیونکہ پرا تما اُن کا غلام نہیں جو اُن کے حکم کی تعمیل کرے۔ اگر کوئی کہے کہ ہمارے ہندوستان میں گورنر جنرل ہے تو ہمارے گھر میں اگر جھاڑو دبیرے۔ اگر ہمارے گھر میں جھاڑو نہ دے تو ہم اُس کی استی سے ہی انکار کریں گے جس طرح گورنر جنرل جھاڑو دینے کیواسطے نہیں۔ بلکہ انتظام کرنے کے واسطے ہے۔ ایسے ہی پرا تما جگت کا انتظام کرتا ہے نہ کہ بیوقوفوں کی غلامی +

(سوال) بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایشدر کے ماننے سے کیا فائدہ ہے +

(جواب) ایشدر کے ماننے والوں میں اپنی شامی اُتساہل پر دیکار کا مادہ ہوتا ہے اور جو ایشدر شواہی ہے۔ وہ زائشرے ہونے سے شانت رہتے ہیں +

यथासंभूतोवाचिकृतान्वेद्यत्ते । एतान् श्रुत्वा यत्तान्
अज्ञानस्थेति यत्तेव भवैव । अराः बुद्ध्याः । ॥ १ ॥
पृथक् पृथगेव संविद्यते ॥ ४ ॥

(پیدا رتھ) (یتیم) جیسے (سمرات) چکر دتی راجہ (اردھکرتان) آپتہ ماتحتہ راجاؤں
کو (جی) بیگتے، مقرر کرتا ہے (ایتیان) ان (گرا مان) گناؤں کو (اتیان گرا مان) ان گناؤں
میں (یکر) اور (شستہ) (سب) باقاعدہ قیام کر کے (نشد) مکر (اتی) بیگتے ہی (آیوید) اس
شستر میں (ایش) یہ (پران) (پران) (اتمان) دوسرے (پران) (پران) (پرنھک) علیحدہ
(ایر) ہے (سنگتہ) قائم کرتا ہے +

(الترتیب) جس طرح گورنمنٹ یا چکر ورتی راجہ اپنے ماتحت حکام یا صوبوں اور ریاستوں کی مدد سے انتظام کی کام لیتا ہے۔ ہر ایک تھانہ دار اپنے تھانہ کی حد کے اندر اور تحصیلدار تحصیل کی حد میں۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کی حد میں۔ کمشنر کمشنری حد۔ لفٹننٹ گورنر صوبہ کی حد میں۔ ریکم سب انتظام کرتے ہیں اور اپنے درجہ کے حکم کے موافق ہی کام کرتے ہیں۔ ذیل کے ہی سامانہ پران شری کے اندر مختلف مقامات میں مختلف پرائز کو قائم کیے گئے ان سے شری کے انتظام کا کام لیتے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی حد میں ہی کام کرتا ہے۔ سامانہ پران سائے سنا میں چکر ورتی راجہ کی طرح کام کرتا ہے اور ڈپٹی شری پران اپنے اپنے شری کے اندر اپنی مقررہ جگہ پر ہی کام کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ناگہ۔ کان۔ زبان۔ توجہ۔ لاکھ۔ پائل وغیرہ جس قدر اندریاں کام کر رہی ہیں۔ ان سب کے اندر پائل کے واسطے پائل ہی کام کر رہے ہیں بغیر پائل کے اندریاں از خود قائم نہیں کر سکتیں کیونکہ وہ جڑ ہیں جس طرح بکون میں شمع کو ڈیرا شور قائم کرتا ہے اور پران اندریاں کو حرکت دیتے ہیں اس سے تمام کام شری کے اندر اور باہر ہوتے ہیں۔

पादुपस्थेः पानं चक्षुः श्रोत्रे मुखेनास्त्रिकाभ्यां प्राणाः स्वं प्रा-
तिष्ठते मध्ये तु समानः उप श्वेत इतमनं समुत्पत्तिरुत्साहे-
ताः सप्तद्विषो भवन्ति ॥ ५ ॥

وایا رتھے) (پاکو پستے) پافانہ اور مشاب کی جگہ پر (پانچم) اپنی نامی بران رتھانہ
(چوتھی) انکے ہیں (شر و ترے) یکن (گنہ گناہ) کا چھیام) متداہ رتھانہ (پراش پران
روم) (پراش رتھانہ) قائم ہو رہے (دستے) و میاں (تو) ہیں (سیاں) (سیاں) وایا

رہتا ہے (ایش) یہ (ہی) یقیناً (اتیت) اس میں (شتم) بھوک کئے ہوئے (اتم) خوراک کو (من) حصہ رسدی (نیتی) پہنچاتا ہے (تسمات) اس سبب (ایتہ) یہ (سپت) سات (ارچشہ) پرکاش کرنے والے (بھوتی) ہوتے ہیں +

(ارگھ) جسم کے اندر پاخانہ اور پیشاب کی جگہ میں اپان وایور تہی ہے جو پاخانہ پیشاب وغیرہ کو نیچے کی طرف نکالتی ہے اور آنکھ۔ ناک اور کان و منہ میں خود پران اندر سے باہر جاتا اور باہر سے اندر آتا ہے گویا پران کانکھنے داخل ہونے کا یہ راستہ ہے اور پیٹ کے قریب ان کے درمیان سمان وایور تہی ہے جس سے کھائی ہوئی خوراک اس بن کر حصہ رسدی نکل اندریوں کو تقسیم ہوتی ہے جو جس اندری کا حق ہے اس کو ویسا ہی سمان والی کے ذریعہ ملتا ہے اس کا نام سمان اسی سبب ہے۔ کہ وہ سب کو سمان ورتی سے دس پہنچاتی ہے جس طرح سات راستہ پانی کے نکلنے کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی پران وایور کے باہر کے نکاس کے سات ہی راستہ ہیں۔ دو آنکھ۔ دو ناسکا۔ ایک منہ ان سات راستوں سے پران جسم میں داخل ہوتا اور نکلتا

हृदि ह्येव आत्मा अथैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं तमे
कैकस्यां द्वासप्ततिर्द्वसिप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि
भवन्त्येतान्यस्य सति ॥ १॥ ॥ ॥

(پدارگھ) (ہرئی) ہر سے میں (ہی) شے کر کے (ایش) یہ (اکا) آگ کے دیکھنے کا استھان یعنی نا بھی کنول ہے (اتر) اس نا بھی کنول میں (اتیت) ان (اکشتم) ایک سو ایک ناڑیوں کا تعلق ہے (تاسام) ان ناڑیوں کا شت شتم سو سو (ایکی کسیام) پھر ان میں سے ایک ایک کا دو اپتیتہ دو اپتی (بترہ وستر) پتی شاکھنا ناڑی ہسرنی اس کی ہاڑوں پتی شاکھا (بھوتی) ہوتی ہیں (اسو) ان ناڑیوں میں (ویانا) بیان وایور (جرتی) حرکت کرتا ہے +

(ارگھ) شری کے اندر ہر بہتہ آکاش میں جہاز آما کا ورن ہوتا ہے۔ ناڑیوں کے ایک ایک پھر بہتہ جہاز ایک سو ایک ناڑی ہیں ان ایک سو ایک ناڑوں کے

آگے سو سو شاخیں ہیں، ہر دس ہزار ایک سو ہیں اور ان کی بہتر بہتر شاخیں ہیں پھر ان کی ہزار ہزار شاخیں ہیں ان کی بہتر بہتر شاخیں ہر دس ہزار دو سو ایک شاخ ہیں میں دیان والو چکر کھاتا ہوں اس شری کی رکشا کرتا ہوں +

(سوال) اس جگہ جس قدر شری میں ناٹیاں بتلاتیں اُس کا کوئی ثبوت کیا ان کو کسی نے دیکھا ہے۔ اس قدر تعداد کا گنا بھی مشکل ہے +

(جواب) شری کے اندر کامل حال یوگیوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اور ان اوشدوں کے بنانے والے یوگی ہیں +

(سوال) اس جگہ تمام شری کے ایک جگہ مانا ہے اور چھاندو کیہ اوپنشد میں جب شری کے ایک حصہ کو جو چھوڑتا ہے۔ تب وہ سوکھ جاتا ہے۔ جب دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے تب وہ سوکھ جاتا ہے۔ جب تیسرے کو چھوڑتا ہے تب تیسرا سوکھ جاتا ہے۔ جب سارے جسم کو چھوڑتا ہے تب سارا جسم سوکھ جاتا ہے۔ حیوں کے الگ ہو جانے سے یہ شری مرنے پر ہے حیو نہیں مرنے جس سے حیو کا شری کے ہر حصہ میں ہونا پایا جاتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی بات سچی ہے +

(جواب) آتما شبد سے ہی ہے اُس کا شری میں دیا ایک ہونا اظہار ہوتا ہے لیکن رو سے وہ جگہ ہے جہاں پرین کے شدہ ہونے پر اُس کو دیکھ سکتے ہیں اس خیال سے اُس کو ہر دے کی انگوٹھے برابر جگہ میں بھی بتلایا ہے اگرچہ زمین کے نیچے ہر جگہ پانی ہے لیکن لانے کیو ایسے کنواں تالاب اور نہر ہی بتلاتے ہیں کیونکہ اور جگہ سے مل نہیں سکتا۔ سورج کا عکس کل ملک میں پڑتا ہے لیکن دیکھنے کے واسطے صاف شیشہ اور صاف پانی ہی بتلاتے ہیں +

अथैकयोर्व उदानः द्वौ च न दुराये लोकं न दत्ते धामेन
पापकृमाभाभेव ननु उक्तोक्तम् ॥ १० ॥
زیدار ہمیں ہر دے ان تاریں میں سے (ایک یا دو) ایک شری سے راہ دے ہو کر
اوپر کے (اگرچہ وہاں تاریں ہیں) ایک شری سے راہ دے ہو کر

میں نیک کرموں کا پھل ملتا ہے یعنی عالم با عمل وغیرہ کے شریر ہیں یا یوگیوں کے گھڑیں
(نیتی) لیجا تا ہے (پاپین) پاپ کرنے (پاپم) پاپ کا پھل بھرنے والی لپٹو وغیرہ کی
بھوگ یونیوں میں (اُبھا بھام) اگر پاپ لینے بدی اور نیکی دونوں برابر ہوں (ایو)
اسی طرح (منشیہ) لوگ منہش کے شریر کو پراپت کرتا ہے +

(ارکھ) ان ایک سو ایک بڑی ٹاریوں میں سے ایک ٹاری کے اندر اودان واد چلتا
ہے یعنی جو ٹاری نا بھی چکر سے سیدھی سرکھٹ جاتی ہے جس کو سکھنا ٹاری کے
نام سے یوگی لوگ بیان کرتے ہیں اُس کے ذریعہ سے پران جس کا نام اودان ہے چلتا ہے
اور کھٹم شریر کو لیکر شریر سے نکلتا ہے اور اس پر اسودہ ہو کر سو کھٹم شریر بہت جیو
آتا پر اتما کے نیم کے مطابق جس قسم کے کرم ہوتے ہیں اُس قسم کے شریر کو حاصل کرتا
ہے جس انسان نے پُر زیادہ کئے ہیں اور پاپ کم اُس کو دیتا دُل کے گھر لیجا تا ہے
اور جس نے پاپ زیادہ کئے ہیں اُس کو لپٹو کپشی کیٹہ پنکا دی کی بھوگ یونی میں
لے جاتا ہے اور جس کے دونوں برابر ہیں اُس کو عام انسانوں کا جہم ملتا ہے اس جگہ
پر رشی کرموں کا پھل بھی بٹھا کر کتے جیو بطور حق بھی بتلاتے ہیں +

(سوال) کیا نیک اعمال شخص دیوتا نہیں ہوتے۔ کیونکہ بہت لوگ بتاتے ہیں
کہ شوگر میں دیوتا یونی کو پراپت ہوتے ہیں جو لوگ پر او پلہ اور گیسہ وغیرہ نیک کرم
کرتے ہیں +

(جواب) دیوتا دو قسم کے ہیں ایک تو چڑھ دیوتا دوسرے جیتن دیوتا۔ جیو دیوتا دُل
کرتن میں تو جیو اتوا ہی نہیں سکتا۔ جیتن دیوتا اُس کے شریر میں ہی بڑائیگا
کیونکہ جیتن کا جڑہ ہر جہاں اپنے سر بٹھاؤ گ گن کا تاش کرتا ہے جو نا ممکن ہے +
(سوال) جڑہ دیوتا کون سے ہیں اور جیتن دیوتا کون سے ہیں +

(جواب) دس روڈر اور تاتیرہ وغیرہ دیوتا تو پر سر طور پر جڑہ ہیں جن کے
منہ اور آنکھ کوئی ہوا اور غیسہ کی لپٹو پر تین دیوتا ہیں جن کے واسطے بدھ جیو ہی
دیوتا ہیں شست پتھ ہر جن سے ہوتا ہے اور جیو شستہ دیوتا ہیں اور اُس کے

ٹیک کرنے والے کپٹ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ چلیں دیوتا ستیہ ستیہ کے جانتے والے
 پڑت ہیں اور شنکر آچاریہ وغیرہ نے برہدارنیک اونشہ کے بھاشیہ میں لکھا ہے +
 (سوال) جڑ اور جیتن دو قسم کے دیوتا کیوں تسلیم کریں +
 (جواب) دیوتا بنانے والا ستوگن ہے جن سنسارک چیزوں میں ستوگن کے کام یا
 ستوگن زیادہ ہو۔ وہ جڑ دیوتا ہیں اور جن جیووں کا من ستوگنی ہو وہ جیتن دیوتا ہیں
 (سوال) اگر ہا بھاشیہ وغیرہ میں وردوں کو دیوتا تسلیم کیا گیا ہو تو بھی وہ اپرست
 دیوتا ہیں۔ دراصل اندر وغیرہ ہی دیوتا ہیں جو پرسیدہ یعنی مشہور ہیں اس واسطے مشہور
 ارتھ کو ہی لینا چاہئے +

(جواب) حقیقت میں ہر وہ دیوتا ہی پرسیدہ ارتھ ہے۔ اندر آدی شہ پر سید ہیں
 جب ستوگن وغیرہ جڑ دیوتوں کا نام لیتے ہیں تو یہ پرسیدہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کوئی یوگی
 نہیں کوئی آدمی مگر سوج نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی چاند بن سکتا ہے اور نہ ہی رودہ بن
 سکتا ہے نہ سوسیکونکہ وہ مقررہ ہیں زیادہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس واسطے وہ دیوتا جو مگر
 ہوتے ہیں۔ وہ تو رودوں کا ہی نام ہے +

आदित्यो ह्ये वाहः। प्राण उदयत्येष होनं या ह्यु प प्राणम
 नुयुताः। पृथिव्यां या देवता ईषा। पुरुषस्यामामसवष्टुम्हा
 क्षायकाशः। सप्तमानोवाय अर्जुनः

(پدارتھ) (آدیتھ) (سورج) (رہتی) (سچے کر کے) (واہیہ پران) (شریکے باہر جو ستا
 پران ہیں) (آدیتی) (پرکاش کرتا ہے) (ایشہ) (یہ سورج) (ہی) (سچے کرتے) (انیم) (اس کو)
 (چاکشم پرانم) (انکھ کے ساتھ تعلق رکھنے والے پران کو) (انوگری ہی) (ہا مل کرنے کے
 بعد ہی) (پرھو تيام) (زمین میں) (یا) (جو) (دیوتا) (پرکاش کرنے والا ہے) (سہ) (وہ) (ایشا)
 (اس) (پروشیسیہ) (اس شریہ دھاری جیو کا) (اپانم) (اپان کو) (اوشیشیہ) (سہ) (وہ)
 (انتر) (شریکے) (درمیان) (ریت) (جو) (اکاش) (اکاش ہے) (سہ) (وہ) (سومان) (سومان ہے)
 (واوہ) (جو) (واہانہ) (واہانہ ہے) +

(ارٹھ) پہلے اندرونی پرانوں کا ذکر کر کے اب بیرونی پرانوں کا جس سے اندرونی پران امداد پا کر ہی کام کر سکتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے کرنوں کے ذریعہ آنکھ کے اندر رہنے والے پرانوں کو مدد ملنے بغیر روشنی کے آنکھ دیکھ نہیں سکتی پر تھوپی میں رہنے والے پرانوں سے آپان والی کو مدد ملتی ہے جس سے مدد پا کر آپان مل موٹر کو پر تھوپی کی طرف نکالتے ہیں۔ جہاں مل موٹر کے نکلنے میں کسی قسم کا فرق آ جاوے۔ وہیں صحت خراب ہو جاتی ہے۔ سمان والی کو آکاش سے مدد ملتی ہے۔ اگر اندر ٹھسا ٹھس بھر دیا جاوے اور پیٹ میں جگہ سمان والی کے واسطے نہ رہے تو طبی صحت خراب ہونے کا ویسا ہی احتمال ہے۔ اور ویان والی جو اس حجم کو چلاتی ہے اس کو اٹھالچا نیوالی ہوا سے امداد ملتی ہے گویا کوئی اندری یا پران باہر کی امداد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ جس پران کی امدادیں کی ہو جاوے اس کے کاموں میں فرق آ جاتا ہے +

तेजो हूँ वै उदानस्तस्मादुपशान्तते ॥ पुनश्च वमिन्निधौ
नक्षिः सम्यमानैः

(یدارٹھ) (تیج) سرب ویا پاک گئی (ہوئی) نشیج کر کے (اُ رانہ) اودان والی سے (تسمات) اس سبب (اُپشانت) تیجا جب اندر کی سامانہ گئی ٹھنڈی ہو جاوے (پنر بھوم) دوسرے جنم میں حاصل ہونے والے شریہ کو (اندیشی) آنکھ کان وغیرہ (نوا) من کے ساتھ (سمید یا نشی) داخل ہو کر +

(ارٹھ) سائے جگت میں ویا پاک جو گرمی ہے وہ ٹکے میں رہنے والی اودان والی کی مددگار ہے اور اس گرمی سے مدد پاتا ہوا اودان ہی جانداروں کو زندہ رکھتا ہے۔ جب تک باہر سے گرمی پہنچتی رہتی ہے۔ تب تک انسان زندہ رہتا ہے اگر باہر سے گرمی ہوائی جگہ جل کے پرانوں سے ٹپی ہوئی ہو اتنا تر پہنچے تو اودان کی امداد بند ہو جاتی ہے اس حالت میں اودان جو کومہ اندریوں اور من کے لیکر دوسرے جسم میں چلا جاتا ہے۔ اور نیشہور بات ہے کہ باہر سے جو ہوا اندر جاتی ہے۔ اس میں سرسٹا ہے اور ہوا شامل ہوتی ہے۔ اور وہ اندر سے پڑنے والی کو یکا۔ با۔ بر۔ تی ہے

اگنی سے ملی ہوئی ہوا میں تو باضمدہ کی طاقت موتی ہے لیکن جس ہوا میں جل اور پرقھوی کے اجزا بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اُس میں باضمدہ کی طاقت نہیں رہتی کیونکہ جس قدر جل اور زمین کے ذروں کو پہلن میں رہنے والی ہوا اٹھا سکتی تھی۔ وہ اُس کے پاس پہلے موجود ہے۔ اس واسطے جس مکان میں جگہ کم اور آدمی زیادہ ہوں۔ یا جہاں زمین سیلاب الی بڑنے سے اندر جانے والی ہو بچائے اگنی کے پرمانوں کے جل کے پرمانوں لیکر جائے وہاں لازمی طور پر صحت خراب ہو جاوے گی جس مکان میں مدت سے اگنی نہ جلی ہو یا سورج کی روشنی نہ جاتی۔ اس واسطے وہ بھی صحت کی واسطے خراب ہوتے ہیں +

(سوال) جب جیوشریر کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اُس کے واسطے کونسی چیزیں جاتی ہیں؟

(جواب) سوکھشم شریر مہ کرموں کے سنسکاروں کے جیو کے ساتھ جاتا ہے اور اُن سنسکاروں کے سبب سے کرم کا پھل ملتا ہے +

यच्चित्तस्तेनैष प्राणा मथ्याति प्राणास्तेजसा युक्तः सहा
त्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति ॥ १० ॥

(پدارتھ) (پرہیتہ) کرموں کے سنسکار سے جس جنم کے لایق چت میں خواہش ہوتی ہے۔
(تین) اُس سے (ایش) (پیر پراںم) پراں (آباتی) شریر کو گہن کرتا ہے (پراں) پراں (تیجا)
بیرونی تیج سے اندر داخل شدہ اودان کے ساتھ (یکتہ) مل کر (سہاتما) جیو اتما کے ساتھ
(تیجا) جیسا (سنگلیتم) کرموں کے سبب جیسا شریر بنا ہے (لوکم) اُس شریر کو (تیجی)
پرانیت ہوتا ہے +

(اگر تھ) جو کچھ انسان گرم کرتا ہے۔ اُس کے موسم کے انکور ہوتے ہیں ایک کا نام اور شٹ
دوسرے کا نام سنسکار جس قسم کا اور شٹ ہوتا ہے اُس قسم کی باسنا یعنی خواہش آخری
عمر میں جیو کے من میں پیدا ہوتی ہے اور جس قسم کی خواہش ہوتی ہے اُس قسم کا شریر
پر ماتما کے نیم سے بنتا ہے اور جس کسی انسان یا حیوان سے کرم کا تعلق ہوتا ہے وہیں
پر جا کر جیو کرموں کا پھل بھوگتا ہے پس کرموں کے انوسار جو شریر پر ماتما نے طیار کر دیا
ہے اُس میں اودان والو سوکھشم شریر اور اتما کو لپی کر بچا دیتی ہے۔ اسی واسطے اکثر

عالموں کا خیال ہے کہ جب کسی انسان نے مرنا ہوتا ہے اُس سے چھ ماہ پہلے اُس کی پرکرتی بدل جاتی ہے یعنی جیسا پھل اُس کو ملنے والا ہوتا ہے ویسے ہی اُس کے خیال ہو جاتے ہیں +

यस्य विद्वान्प्रारंभवेद । न हास्य प्रजा हियते । मृती भवति तवेष ॥ ११ ॥

(پدارتھ) (یہ) جو (ایوم) اس طرح پر (وودوان) جاننے والا (پرانم) پرانوں (وید) جانتا ہے (نہ) نہیں (ہا سہ) اُس وودوان کی (پر جا) اولاد (ہی تے) ناش ہوتی یعنی اُس کی اولاد یعنی خاندان کا خاتمہ نہیں ہوتا (آمرتہ) ناش سے رہت (بھوتی) ہوتا ہے (ت) اُس کے واسطے (ایش) یہ (شلوک) شلوک بیان کیا ہے +

(ارتھ) جو عالم باغل اس پران کی وویا کو ٹھیک طور پر سمجھ کر اُس پر عمل کرتا ہے۔ یعنی دن میں اور کام نہیں کرتا۔ اور کوئی بھی کام وید کے خلاف نہیں کرتا۔ ستیہ بوتا و دیا ابھیاس کرتا اور اوپکار میں لگا رہتا ہے۔ اُس کے بنش یعنی اولاد کا خاتمہ نہیں ہوتا کیونکہ اولاد و قسم کی ہوتی ہے ایک پریدائش سے جیسے بیٹے پوتے وغیرہ دوسرے تسلیم اور پریدائش سے ان و قسم کی اولاد میں سے اُس کا کوئی نہ کوئی جانشین بنا رہتا ہے خواہ اُس کے ریش سنسار میں تعلیم دے رہے ہوں۔ خواہ اُس کی اولاد سنساران کا سلسلہ چلا رہی ہو۔ گویا نام کو قائم رکھنے کے واسطے محنت کرتے ہیں اُن کو چاہئے کہ عالم بن کر زندگی بسر کریں آج کو تم زندہ ہے کیونکہ کروڑوں نیا سے کے جاننے اور ماننے والے اُس کی لگاؤ ہیں۔ کتنا زندہ ہے کہل اور پچھلے زندہ ہیں جیمنی اور دیاس نہیں مرے کیونکہ اُن کا کام اور نام و لون باقی ہیں اس سلسلہ میں اس میں

यस्य विद्वान्प्रारंभवेद । न हास्य प्रजा हियते । मृती भवति तवेष ॥ ११ ॥

यस्य विद्वान्प्रारंभवेद । न हास्य प्रजा हियते । मृती भवति तवेष ॥ ११ ॥

(پدارتھ) (آیتیم) پرمانہ سے ذریعہ پران کی پچھلے زندگی میں سے

شریر میں آنے کو (مختصا غم) پرانوں کے رہنے کے جو مستحقان بتلائے ہیں (وہ مقتوم) سامانیہ پران کے سرودیا پاک ہونے کو (چہ الوم) اور بھی (پنی رہا) شریر کے اندر پانچ قسم کی تقسیم کو یعنی پران آبان ویان سان اولان کو (ادھیا تم) شریر کے اندر پرانوں کے کام کو (چہ الوم) اور بھی تفصیل کو (وگیا یہ) ٹھیک ٹھیک جانکر (اجرت تم) مرکب کو (اشتتے) بھوک کرنا ہے یعنی وکھوں سے چھوٹ کر اندر کو جانکر (ادھیا تم) پرانوں کے خاتمہ کے واسطے لکھا +

زار (تھ) آخر میں پرلا ورتی اس پران کو (پنی رہا) ہے۔ جو اس پران وویا کو اس طرح جانتا ہے کہ اول پران کہاں سے پیدا ہوئے ہیں یعنی پرانوں کی پیدائش کا سبب پر ماتما ہے سوائے پر ماتما کے دور کوئی طاقت پرانوں کو پیدا نہیں کر سکتی۔ کیونکہ اوروں کو خود پرانوں کی ضرورت ہے اگرچہ جتنی حیواتما میں کام کرنے کی شکتی ہے لیکن وہ پرانوں کے ذریعہ سے اندریوں کو حرکت دینے ہی کا کر سکتا ہے۔ دوسرے پران اس شریر میں کیونکہ آنا ہے یعنی کرم پہل کی باسائی زنجیر سے بندھا ہوا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شریر ایک قسم کا پہل ہے۔ اس میں کرموں کا پھل بھوگنے کے واسطے ہی حیواتما ہے جس طرح پیدوں کی حل کی حفاظت کے انتظام کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ان کو حل سے جتنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اگر ہم اس بات کو ٹھیک ٹھیک سمجھ جائیں تو دنیا میں سے کس حالت میں ہمیں دکھ اور ناکامیابی ملے۔ اور پرانوں کا مستحقان یعنی شریر کے حصہ میں کونسا پران رہتا ہے۔ چوتھے یہ فرق کہ ایک تو سامانیہ پران ہیں جو سوائے نسا دیں ویا پاک جن سے پر ماتما کل برہما ٹھ کے نیم چلتا ہے۔ دوسرے ویش پران جو اس شریر کے اندر اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں اور ان پرانوں کی تقسیم جو پانچ قسم سے کی گئی ہے ان کے الگ الگ کام غرضیکہ پران شریر کے اندر تو حیوی کی حرکت ارادی سے کام نہیں لیتے ہیں اور باہر سرب ویا پاک پر ماتما کی وی توفی حرکت انتظامی سے کام کرتے ہیں گراما دیہ پران کے ذریعہ سے خیر جانداروں میں بچہ و کار پیدا ہوتے ہیں اور جانداروں یعنی سین سرشی کے اندر ویش پران انتظامی تقسیم کی حرکت یعنی کرنا کرنا لگا کر ماتما پر جیتن اور جڑھ سرشی کا بھیہ چلائے کے واسطے پران وویا یعنی سامانیہ اور ویش

پرانوں کا علم جانتا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں بھیدوں کو ٹھیک طور پر جان جاتے ہیں۔ وہ جتنی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پران دیا کو ٹھیک جاننے سے پرما تا کا گیان ہو سکتا ہے۔

अथ हैनं सौर्या यणी गमः पप्रच्छ भगवन् नैतस्मिन् पुरुषं
कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कतर राष देवः स्वप्नान्
पश्यति कंस्यैतत्सुखं भवति कस्मिन् सन्ने सम्प्रति क्षिता

भवन्तीति ॥ १ ॥

(پارا ۱۲) (ارتھ) کوشلیہ کے سوال کا جواب سننے کے بعد (۵) پہلی کتھا کو چلانے کے واسطے (اینم) اس پیدا ورشی کو (ٹووریا نئی) سوچ کے پوتے کی لڑکی (کارگیہ) گرگ کوتر میں پیدا شدہ (پپرچ) پوچھنا یعنی سوال کیا (بھگون) اسے گوروہاراج (لے) تسمن پورٹھے) اس جسم کے اندر یعنی پران اندر سے اور من وغیرہ میں (کائی) کون (سونتی) سوتے ہیں (کائی) کون (اسمن) اس شریہ کے اندر والی پران اندریوں میں (جاگرتی) جاگتا ہے (کتر) کون (ایش) یہ (دیوہ) دیوتا (سونیاں) خواب کو (شیتی) دیکھتا ہے (کیہ) کس کو (اتیت) یہ (سکھ) سکھ (بھوتی) ہوتا ہے (کسمن) کس میں (نو) اور (سروے) سب (سپرٹشٹھا) ٹھیک طور پر قائم (بھوتی) ہوتے ہیں (اتی) یہ سوال ہے +

(ارتھ) جب پیدا ورشی کوشلیہ کا اتر سے چلے تب سوچ نامی رشی کے پوتے کی لڑکی نے جو گرگ کوتر میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ سوال کیا کہ اسے گوروہاراج کہ اس جسم کے اندر جو پران اندر سے من وغیرہ ہیں کون سوتا ہے کون جاگتا ہے۔ اور کون خواب کو دیکھتا ہے کون اس میں سکھ کو بھوگتا ہے اور کس میں سب ٹھیک طور پر قیام کرتے ہیں یعنی پانچ پرشن کئے۔ اول اس شریہ میں کون سوتا ہے۔ دوسرے کون جاگتا ہے تیسرے سوچ یعنی خواب کون دیکھتا ہے۔ چوتھے سکھ کون بھوگتا ہے۔ پانچوں کس میں یہ سب اندر سے من وغیرہ ٹھیک ٹھیک قائم ہوتے ہیں۔ رشی جواب دیتے ہیں +

तासे सती वाचा यथा गार्गी मौनयोः कस्यान्तं गच्छतः

सर्वारात निमित्ते जो मराडल राह्यो भवन्ति । नाः पुनः पुनस्तद्वतः
प्रचरन्त्येवं ह वै न तत्सर्वं परो देवे मनस्वे को भवति । तेन यो य पुरो
तः श्रुति न पश्यति न जिघृति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते
ना दते नानन्दयते न विसृजते नेशायते स्वपितौ याचत
ते ॥ २ ॥

(پدارتھ) (منشی) اُس گارگی کو (سہ) وہ پہلا درشی (ہ آواج) یہ کہنے لگے (تھا) جیسے
(گارنجیہ) اے گارگی (مرتیو) سورج کی کرنیں (اکسید) سورج کے (اتم گجھت) چھپ
جانے پر (سروا) وہ سب کرنیں (آئین) اُس (تیجو منڈنے) تیج کے مجموعے سورج
میں (ایچی) جمع (جھوتی) ہوتی ہیں (تاہ) وہ کرنیں (پنہ پنہ) بار بار (آوتیہ) سورج
کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی (پر چرتی) پھیلتی ہیں (ایوم) اس طرح (ہوئی) شے
کے (تت) وہ (سروم) سب اندریاں (پر لے) اپنے سے لطیف (دیوسے) دیوتا
(منشی) من میں (ایچی) جمع (جھوتی) ہوتی ہیں (تین) اس کارن سے (ترہی) اُس
وقف (ایش) یہ (پیشہ) جیہ آتما (نہ) نہیں (شر نوئی) سنتا (نہ) نہیں (پیشی) دیکھتا
(نہ) نہیں +

(پدارتھ) (منشی) اُس گارگی کو (سہ) وہ پہلا درشی (ہ آواج) یہ کہنے لگے (تھا) جیسے
(گارنجیہ) اے گارگی (مرتیو) سورج کی کرنیں (اکسید) سورج کے (اتم گجھت) چھپ
جانے پر (سروا) وہ سب کرنیں (آئین) اُس (تیجو منڈنے) تیج کے مجموعے سورج
میں (ایچی) جمع (جھوتی) ہوتی ہیں (تاہ) وہ کرنیں (پنہ پنہ) بار بار (آوتیہ) سورج
کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی (پر چرتی) پھیلتی ہیں (ایوم) اس طرح (ہوئی) شے
کے (تت) وہ (سروم) سب اندریاں (پر لے) اپنے سے لطیف (دیوسے) دیوتا
(منشی) من میں (ایچی) جمع (جھوتی) ہوتی ہیں (تین) اس کارن سے (ترہی) اُس
وقف (ایش) یہ (پیشہ) جیہ آتما (نہ) نہیں (شر نوئی) سنتا (نہ) نہیں (پیشی) دیکھتا
(نہ) نہیں +

(پدارتھ) (منشی) اُس گارگی کو (سہ) وہ پہلا درشی (ہ آواج) یہ کہنے لگے (تھا) جیسے
(گارنجیہ) اے گارگی (مرتیو) سورج کی کرنیں (اکسید) سورج کے (اتم گجھت) چھپ
جانے پر (سروا) وہ سب کرنیں (آئین) اُس (تیجو منڈنے) تیج کے مجموعے سورج
میں (ایچی) جمع (جھوتی) ہوتی ہیں (تاہ) وہ کرنیں (پنہ پنہ) بار بار (آوتیہ) سورج
کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی (پر چرتی) پھیلتی ہیں (ایوم) اس طرح (ہوئی) شے
کے (تت) وہ (سروم) سب اندریاں (پر لے) اپنے سے لطیف (دیوسے) دیوتا
(منشی) من میں (ایچی) جمع (جھوتی) ہوتی ہیں (تین) اس کارن سے (ترہی) اُس
وقف (ایش) یہ (پیشہ) جیہ آتما (نہ) نہیں (شر نوئی) سنتا (نہ) نہیں (پیشی) دیکھتا
(نہ) نہیں +

کی آواز کو مستحکم ہے اور نہ ہی باہر کے روپ کو دیکھتا ہے نہ جو کو سونگھتا ہے اور نہ رسنا اندری سے کسی چیز کا رس لیتا ہے نہ کسی چیز کو سپریش کرتا یعنی چھوتا ہے اور نہ ہی زبان سے کچھ کہتا ہے اور نہ ہی وشے بھوک کرتا اور نہ پاخانہ جاتا اور نہ ہاتھ سے پکڑتا اور نہ ہی پاؤں سے چلتا ہے۔ اُس حالت کو دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہا ہے +

(سوال) کیا اندریوں کا پرکاشک من ہے یا من کی پرکاش کرنے والی اندریاں ہیں۔
 کیونکہ وشے باہر سے من پر جاتے ہیں۔ اگر انکو بند ہو تو روپ کا گمان من کو نہیں ہو سکتا +
 (جواب) اگر من کا تعلق نہ ہو تو انکو روشنی کی حالت میں بھی نہیں دیکھ سکتی جیسا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خیال کے ساتھ تعلق نہ ہونے سے جب بو چھتے ہیں دیکھا تو جواب ملتا ہے میرا خیال ادھر نہیں تھا۔ چونکہ اندریوں میں جو گمان کی شکتی آتی ہے۔ وہ اندر رہنے والے آتما سے آتی ہے اور اندریاں بغیر من کے تعلق سے آتما سے تعلق کر نہیں سکتیں۔ لہذا اندریوں کا پرکاش کرنے والا من ہے نہ من کی پرکاش کرنے والی اندریاں نہیں۔ باہر تو جاننے لائق اشیا ہیں۔ جاننے والی طاقت باہر نہیں چیزوں کے اندر معلوم ہونے کا خاصہ ہے اور معلوم کرانے کا خاصہ آتما میں ہے۔ اس واسطے پرکاشک من ہے۔ اندریاں نہیں +

(سوال) نیند یعنی خواب غفلت کس طرح سے آتی ہے +

(جواب) جب من اور اندریوں کے درمیان تعلق کا پارہ آجاتا ہے تب باہر کے شئیوں کا من پر عکس نہیں پڑتا جس سے من کو کسی شے کا گمان نہیں رہتا +

(سوال) کیا سونے کی حالت میں جیو باہر کے گمان سے خالی ہوتا ہے یا بالکل گمان کی نفی ہو جاتی ہے +

(جواب) گمان جو کاغذ آتی خاصہ ہے۔ اس واسطے اس کی نفی تو ہو نہیں سکتی۔ صرف علم حصولی جو من اور محاسن کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے من اور محاسن کے تعلق نہ رہنے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اس واسطے اس کی نفی ہوتی ہے +

(سوال) یوگ دشن میں تو لکھا ہے کہ گمان کی نفی پس برقی کا اثر سے ہے وہ برقی نذر

+ ہے

(جواب) یہاں بھی بیرونی گمان یعنی علم حصول کی نفی سے ہی مطلب ہے +

प्राणाग्नयस्यैतास्मिन्पुरे जायते । गार्हपत्यो ह वासपोऽपानो
व्यानोऽन्वाहार्यपयनो यद्गार्हपत्यात्प्राणीयते प्राणायनादाहव
नीयः प्राणाः ॥ ३ ॥

(پڑا رکھو) प्राणाग्नय زندگی کو ظاہر کرنے والے پران سے
اس (نور وازے والے) پورے شہر میں یعنی جسم کے اندر جاگتے ہیں۔
गार्हपत्या شادی شدہ عورت کا مالک جس انٹی ہو ترکی انٹی کو قائم کرتا ہے

हवा : अन्नान्वाहार्यपयनः : بیان : व्यानः : अपानः : प्राणः
و کشانی جو شریک کی خوراک کو مضحک کرتی ہے यत् جو गार्हपत्यात्
आश्रम میں قائم شدہ انٹی سے प्राणीयते تعلق رکھتا ہے प्राणायनात्
समंद سے या سب سے आहवनीयः : स्नाहवनीयः : स्नानाहवनीयः :
بر صحیحی قائم کرتا ہے : प्राणा : پران : والو ہے +

(ارکھو) جب تمام بیرونی حواس سو جاتے ہیں تو شریک کی رکشا کیواسے پران انٹی جو جسم
کی حفاظت کا کام دیتی اس جانتی ہے۔ جیسے جب پر جا سو جاتی ہے تو ان کے مال کی
حفاظت کے واسطے واجا پرہ دار مقرر کرتا ہے وہ رات بھر جاگتے ہوئے پر جا کے جان مال
کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے ہی پران سوئے ہوئے جسم اور اندریوں کی حفاظت کرتا ہے
اس واسطے گھر کا رکشا پران ہے جو کہ ہستہ آشرم سنتان وغیرہ کی پیدائش سے شکوہ
ہوتا ہے۔ وہ اپان والو کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور جو پر کرتی ہے سکھوں سے گذر کر ایشو
کی آپا سنا وھیان سادھی وغیرہ وہ سالے شریک میں ویا پاک بیان کے ذریعہ سے ہوتے
ہیں لہذا برچھریا سترم۔ رگوید۔ شرون چاکرت۔ اوستھا۔ گیان کانڈ۔ پران والو کہہ سکتا
آشرم ویدیر۔ من۔ سوپن اوستھا کرم کانڈ۔ اپان والو۔ بان پستھا آشرم۔ سام وید
ندھی۔ ویدیا من۔ سستی اوستھا آپا سنا کانڈ۔ بیان والو تینوں آشرموں کی انٹی کا نام

آہستہ۔ گارہتیبہ اور انوار یہ ہے +

(سوال) جب اندریں اور من ہو گئے تو پران کس طرح جسم کی حفاظت کرتا ہے +
(جواب) جب تک شریں پران رہتے ہیں تب تک ہر ایک حیوان کو زندہ جان کر اس سے ڈرتا ہے۔ اگر پران نہ رہیں تو مردہ خیال کر کے اس کو ناش کرنے والے حیوان ختم کر دیتے ہیں پران کی موجودگی زندگی کے اظہار سے جسم کی حفاظت کرتی ہے +

(سوال) سونے کے وقت سمان والو اور اودان کیا کرتے ہیں +

(جواب) यदुच्छ्वासनिश्वासावाहती समं नयती तसमनः

मनो ह वा न्न यजमान इष्टफलमेवोदानः सयनं यजमानस

हृहर्षं स गमयति ॥ ५ ॥

(پدارتھ) यत्तु उच्छ्वासनिश्वासौ سانس کا باہر سے اندر جانا اور اندر سے باہر آنا ہے

आहूती جو ایک دفعہ اٹھی ہو تو میں ساگری ڈالے جاتی ہے۔ اسے

آہوتی کہتے ہیں सम समساں کیساں नयति کرتی ہے हति اس سے सः सः مرکز

یعنی نفات میں رہنے والا پران समान समان کہلاتا ہے मनः मनः فکرتی والا جیہ

آتمایا من کرن हवाच اور यजमानः اس گیان بیکھ کر کہتا ہے इष्टफलम्

جس بھل کی خواہش سے بیکھ کر کیا جاتا ہے جو غرض دل میں قائم کر کے کسی کام کو شروع

کیا جاوے सव सव उदान اودان والا सः सः اودان والا सनः सनः اس

यजमानम् یجمان کرنے والے بچان یعنی جیو آتما کو ब्रह्म ब्रह्म

برہما کو समयति برہمت کرتا ہے +

(ارٹھ) نفات سے جیہ ہوا اندر پڑو رہے ہے جس کے یکساں ہی رہنے سے انسان

زندہ رہتا ہے جس کی حالت میں غرق آجئے سے موت آئے گا انومان ہوتا ہے۔ وہ

سمان والا ہے اور من کرنے کی شکلتی سے جو من روپی کرن یعنی اوزار سے کام لینے والا

جیو آتما ہے وہ بیکھ کر کہنے والا بچان کہتا ہے اور جس غرض سے بیکھ کر کیا جاتا ہے وہ

اودان والا ہے۔ وہ اودان ہر روز اس جیو آتما کو غرض کے پاس لے جاتا ہے یعنی ششٹی

جسے خوابِ نبیؐ کہتے ہیں +

(سوال) من کا ارتکب تو من کرن یعنی وہ اندرونی اور ازہے جس سے کرم اندریوں اور
 لیان اندریوں کے ساتھ جیو اتما کا تعلق ہو تلمہ سے تم نے اس کا ارتکب جیو اتما کس طرح کیا ؟
 (جواب) من رو میں ایک من کرن دوسرے من شکستی اسی واسطے شاستروں نے
 من کو نتیہ اور انتیہ بتلایا ہے جس شاستر نے من شکستی کا چار کیا ہے اس نے من کو نتیہ
 بتلایا ہے جیسا کہ بیشک و رشن میں اور جس شاستر نے من کرن کا چار کیا ہے اس نے
 من کو انتیہ بتلایا ہے جیسا کہ سانگھ و رشن اور چھاندو گیتا اپنشد وغیرہ ۔

(سوال) ریشمک و رشن سے تو من کو دربیہ بتلایا ہے۔ تم من شکستی کہتے ہو۔ دربیہ کرن تو ہو سکتا ہے شکستی نہیں ہو سکتی کیونکہ شکستی دربیہ کے اکثر سے رہتی ہے +
(جواب) ویشیک کا مطلب من سے من شکستی والا جیو اتما مراد ہے اگر جیو میں من شکستی نہ ہو تو وہ من کرن سے کس طرح کام لے سکتا ہے +

अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति । यद्दृष्टं दृष्टं नुपपन्न-
तिश्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशूरोतिवेशादिगन्तैश्च प्रक्ष्य नुमन्तं
पुनः पुनः प्रत्यक्षं नुभवति दृष्टं च दृष्टं च श्रुतं च श्रुतं चानुम-
नं चाननभूतं च सत्यासत्त्वं सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति ॥ ५ ॥

(پہلے آرٹیکل) اس جگہ : देवः परकाश करने वाला जो आत्मा स्वप्न
خواب میں مہیمانم اپنی فضیلت یا عظمت کو अनुभवति
کرتا ہے۔ جانتا ہے यत् दृष्टं दृष्टं किं वा
انुपश्यति معلوم کرتا ہے یعنی یار دوست اور جو روئے وغیرہ کو پر تکیش کی طرح
علوم کرتا ہے भूतं भूतं को भूतं भूतं एव अर्थम
ایک دفعہ جس کو دیکھا یا سنا ہے बार बार

ایک دفعہ جس کو دیکھیا یا سنتا ہے
 اُس کی زبان سے یہی جانتا ہے
 اسی طرح جو اس واسطے دیکھے لائق ہو خواہ نہ ہو
 اُس جہان میں اس جہان میں سنا ہو چاہے اس جہان میں نہ سنا ہو

अनुभूतं च चानुभूतं च
خواہ اس جنم میں اس کا انوبھو کیا ہو۔ خواہ نہ کیا ہو
सञ्चासच्च
خواہ وہ ست یعنی اس کی ہستی موجود ہو خواہ نہ ہو
पर्यवति
دیکھتا ہے: सर्व: سب قسم کی چیزوں کو
व्यापयति
دیکھتا ہے +
(ارکھ) اس سوال کے جواب میں کہ کون دلو تا سو پن کو دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تذکرہ
بالادلو تا یعنی جیو آتما حالت خواب میں اپنی جہا یعنی عظمت کو دیکھتا ہے جو کچھ پہلے دیکھا
ہے۔ گو وہ اس حالت میں موجود نہ ہو لیکن اس کا فوٹو من پر ہونے سے اس کو دیکھتا ہے
جو کچھ سنا ہے خواہ اس وقت وہ شبہ موجود نہ ہوں لیکن ان کا عکس من پر ہونے سے
ان کو سنتا ہے خواہ کوئی دلش یا سمت ہو۔ ان کا عکس من پر آ جانے سے اس کا صا
صا ت گیاں ہوتا ہے جس چیز کو ایک دفعہ دیکھ چکا ہے۔ اس کو خواب میں بار بار دیکھتا ہے جو
چیزیں دیکھی ہوئی ہوں خواہ اس جنم میں نہ بھی دیکھی ہوں جو چیزیں سُنی ہوں خواہ اس جنم میں نہ
بھی سُنی ہوں جن چیزوں کا انوبھو کیا ہو۔ خواہ اس جنم میں نہ بھی انوبھو کیا ہو۔ خواہ ان کی سنی
اس وقت دنیا میں موجود ہو خواہ نہ موجود ہو یعنی ناش شدہ ہو سب کو دیکھتا ہے +
(سوال) شرتی میں تو لکھا ہے کہ جو چیز دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو۔ سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ انوبھو کی ہو
یا نہ کی ہو۔ ست یعنی جس کی ہستی و نیایں موجود ہو یا نہ موجود ہو سب کو دیکھتا ہے تم نے اس
جنم کا نہ دیکھنا سنا کہاں سے لیا ہے +

(جواب) اول تو اس شرتی کے پہلے الفاظ ہی ظاہر کرتے ہیں کہ جو دیکھا ہے پھر اس کو دیکھتا
ہے اور جس کو سنتا ہے پھر اس کو سنتا ہے دوسرے جس شے کی ہستی و نیایں موجود نہ ہو۔ اس
کی آکرتی ہو نہیں سکتی جس کی آکرتی نہیں اس کے سنسکار اندر جا ہی نہیں سکتے جس کے
سنسکار اندر موجود نہ ہوں۔ ان کو دیکھ کس طرح سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ جاگرت اور ستھا
میں اس جسم کے کیمرہ کے ذریعہ سے جن چیزوں کے فوٹو آتا ہے انہیں کا اسات خواب میں
دیکھنا ممکن ہے جو فوٹو آنا راہی نہیں گیا اس کو دیکھ کس طرح سکتے ہیں۔ جبکہ بنا دیکھتے نہ ہو
انوبھو کئے ہوئے کا خواب میں دیکھنا سنا اور انوبھو کرنا سمجھو ہے۔ لہذا اسے سمجھو ہوئے ہے
لکھنا ہے یہ ارکھ کرنا پڑتا ہے کہ جس کو اس جنم میں دیکھا سنا اور انوبھو نہ کیا ہو +

सयदा तेजस्तमिभूतो भवति । अत्रैष देवः स्वप्नान् पश्यत्य
यतदैवसिद्धिरे प्रतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥

(پیارا حق) سو رہا جس وقت یا حالت میں تیرا سا تیرا کاش ہے

۱۔ **اسمیت** : اسمیت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے۔
 ۲۔ **اسمیت** : اسمیت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے۔
 ۳۔ **اسمیت** : اسمیت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے۔
 ۴۔ **اسمیت** : اسمیت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے۔
 ۵۔ **اسمیت** : اسمیت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے۔
 ۶۔ **اسمیت** : اسمیت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے۔
 ۷۔ **اسمیت** : اسمیت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے۔
 ۸۔ **اسمیت** : اسمیت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے۔
 ۹۔ **اسمیت** : اسمیت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے۔
 ۱۰۔ **اسمیت** : اسمیت کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے۔

(ارکھو) جس وقت اس جیو اتما کا گمیاں پر ماتما کے پرکاش کی روشنی سے دب جاتا ہے جس طرح آنکھ کی روشنی سوچ کے سامنے روشنی کی روشنی سے دب جاتی ہے اس وقت چوندھیا جاتی ہے اور کچھ دیکھ نہیں سکتی ایسے سوئے کی حالت میں یہ جیو اتما پر ماتما کے پرکاش سے دب اٹھتا گیان شنوید سا معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کسی سوپن یعنی خواب کو نہیں دیکھتا اور پرکاش سے دب کر بیرونی تمیز کے رک جانے کے بعد یہ جیو اتما اس بشر کے اندر ہی پر ماتما کے سنگھ کر دیکھتا ہے یعنی ششپتی کی حالت میں جیو اتما کو اندر سے ہی سنگھ معلوم ہوتا ہے +

(سوال) جب جیو آتما کا گھیاں پر ماتما کے تیج سے دب گیا تو اس وقت گھیاں کے نہ ہونیسے سکھ کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ سکھ بھی ایک قسم کا گھیاں ہے۔ آتما کے جوفق جاننے کا نام سکھ ہے۔ (جواب) جیو کے اندر برہم اور باہر پر کرتی اور برہم دونوں چیزیں ہیں جب جیو آتما باہر کی طرف دیکھتا ہے۔ تو کبھی پر کرتی کے سنگ سے دکھ اور کبھی پر ماتما کے سبب سکھ ہوتا ہے لیکن جب اندر کی طرف دیکھتا ہے تو پہلے پر ماتما کے پرکاش سے گھیاں دب جاتا ہے اور بعد میں پر ماتما کے سروپ سکھ ملنے لگتا ہے۔ جیسے جب کبھی ہم اندھیرے مکان سے ایک دم سورج کے سامنے آجاتے ہیں تو اندھیرا آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد چیزیں پھر نظر آنے لگتی ہیں۔

सयथासौम्यवयांसि वाशो बृहन् सम्प्रतिष्ठन्ते । एवं ह वै तत्सर्वं परज्ज्ञात्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ७ ॥

(پدارتھ) स वह रश्मि पिपाद पचर कने ल्गा. सोम्य सै चण्ड की टुच
 शान्त सरोप व्यासि परन्दे अरुने वाले जानि वासः रहने के स्थान
 रजत के अश्रु सम्प्रतिष्ठन्ते قائم ہوتے ہیں اسی طرح हवै اور
 तत्सर्वं सب अग्नि में और اندरियाں وغیرہ परमात्मनि सائے جگت के قیام
 के स्थान परमात्मनि सम्प्रतिष्ठते قائم ہو جاتے ہیں +

(ارٹھ) پیپا اور تھی نے پچر کرنا اے پیارے شش جس طرح شام کے وقت تمام پرندے ہر ایک
 جگہ پر چڑچگ کر اپنے رہنے کے स्थान پر جمع ہو جاتے ہیں اور دن بھر ادھر ادھر گھومتے
 رہتے ہیں۔ ایسے ہی تمام اندریاں جاگنے اور سوپن کی حالت میں تو اپنے اپنے وشیموں میں لگی
 رہتی ہیں لیکن سونے کے وقت سب اپنے وشیموں کو تیاگ کر اپنے اصلی स्थान یعنی پرما تما کے
 سہارے قائم ہو جاتی ہیں +

(سوال) کیا سونے کی حالت میں اندریاں پرما تما کے سہارے قائم ہو جاتی ہیں یا اندری
 اور من کے درمیان تو مگن کا پردہ آجاتا ہے +

(جواب) تو جیہا اور ششپتی کی بیہوشی میں یہی فرق ہے کہ ششپتی میں تو اندریاں جس
 پرکاش کے سہارے چل سکتی ہیں وہ پرکاش پرما تما کے تیج سے دب جاتا ہے اس وقت
 جو کو کسی دوسری چیز کی سمجھ ہی نہیں رہتی اور ششپتی کی حالت میں جیو کا تعلق کامل شریر سے
 ہوتا ہے اور کھن شریر میں ست تیج تم کی حالت یکساں ہوتی ہے۔ اس وقت کوئی گن کسی دوسرے
 کو دبا ہی نہیں سکتا +

(سوال) اگر ششپتی اور تھی میں جیو کا برہم کے ساتھ سمبندھ ہوتا ہے جس سے برہم کے
 تیج سے جیو کا ٹھیلن دب جاتا ہے تو سادھی کی کیا ضرورت ہے +

(جواب) سادھی اور ششپتی میں برہم کا سمبندھ جیو کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا
 ہے کہ ششپتی میں برہم کا سمبندھ جیو کے ساتھ ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ششپتی میں
 برہم کا اندر ساکشات نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس وقت جیو کی بدھی برہم درشن کے یوگیہ نہیں ہوتی
 جیسے ایک دم سے افسیر سے پرکاش میں آنے سے آنکھیں جیکا جوند ہو جاتی ہیں

جو گیان اور کرم اندریوں کو امداد دیتا ہے۔ **چ** اور **مانتव्यम्** من کرنے یا جاننے لائق سے۔
چ اور **बुद्धि** گیان **च** اور **बोद्धव्यम्** جاننے لائق اشیاء و معلومات۔ **چ** اور
अहङ्कार اہنگار انایت۔ **च** اور **अहङ्कृतव्यम्** جن اشیاء میں اہنگار کیا جاوے۔
च اور **चित्तम्** چت یعنی چیتن کرنے والا انتہ کر کے **च** اور **चेतयितव्यं** جن چیزوں
 کا چیتن یعنی دھار کیا جاوے۔ **च** اور **तेजो** پرکاش **च** اور **विवेकवितव्यम्**
 جو چیزیں پرکاش سے ظاہر ہونے لائق ہوں **च** اور **प्राप्तः** دھار کرنے والی شیم سو
 اس **च** اور **विधारयितव्यम्** جن چیزوں کو پدارتھ دھار کرنے ہیں +

(پدارتھ پانچ ستھول بھوت یعنی عناصر کثیف۔ خاک۔ پانی۔ آگ۔ ہوا۔ اور رخلا اور ان کے
 عناصر لطیف یا گن بو۔ رس۔ روپ۔ لمس۔ آواز وغیرہ۔ پانچ گیان اندریاں یعنی ناک۔ رستا یعنی قوت
 ذائقہ۔ آنکھ۔ کھال اور کان اور ان کے وشے یعنی سونگھنے لائق اشیاء ذائقہ دار چیزیں روپ
 والی چیزیں لمس سے جن اشیاء کو جہان سکیں یعنی جو کھال سے چھو کر معلوم ہوتی ہیں اور آواز
 پانچ کرم اندریاں یعنی زبان۔ ہاتھ پاؤں اور پیشاب اور پاخانہ کی اندری اور ان کے وشے پکڑنا
 چلنا۔ بولنا وغیرہ۔ چاروں انتہ کر کے یعنی من جس سے کسی چیز کے دونوں پکش لیکر دھار کیا
 جاتا ہے۔ بدھی جس کو جانتا کہتے ہیں اہنگار یعنی انایت خودی اور چت یعنی چیتن کرنے
 والا انتہ کر کے اور ان کے وشے پرکاش اور جس کو وہ پرکاش کرے۔ پران یعنی جسم کو اٹھا کر
 لے چلنے والی یا قائم رکھنے والی ہوا یعنی شیم جس کو سانس بھی کہتے ہیں اور جس کو وہ پران
 قائم رکھتے ہیں یہ سب چیزیں اس تیج سے چھپ جاتی ہیں +

रष हि द्रष्टुं स्वप्नः शेषा आना रसयिता मन्ता बोद्धा कर्तुं
 विज्ञानात्मा पुरुषः सपरे अज्ञो अज्ञानि सम्प्रसिद्धते ॥
 (پدارتھ) **रष** = **द्रष्टुं** دیکھنے والا **स्वप्नः** **ओता** سونگھنے والا **मन्ता** **लि**
 کرنے والا **आना** سونگھنے والا **रसयिता** رس یعنی ذائقہ کو محسوس کرنے والا **मन्ता**
 دھار کرنے والا **बोद्धा** جاننے والا **कर्तुं** کرنا یعنی کام کرنے میں آزاد **विज्ञानात्मा**
 جیوانما۔ پुरुष جس جسم کے اندر رہتا ہے **स** وہ جیوانما اُس سے لطیف

سرب ویا یک **प्रसारे** ناش بینی مناسے **मुत्रा** **उत्सर्जति** جو ہر ایک شے کے اندر موجود ہے
 اس میں **समप्रतिष्ठते** قائم ہو جاتا ہے +
 (ارتھ) ششپتی کی حالت میں یہ حیو اتما جو جگتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتا۔ کانوں سے سنتا۔ ناک
 سے سونگھتا۔ زبان سے رس لیتا۔ کھال سے چھوتا۔ من سے دھاڑ کرتا۔ بدھی یعنی عقل سے جانتا
 اور جو کرم کرنے میں سونستری یعنی آزاد ہونے سے کرتا کہلاتا ہے۔ جو علم حصولی کو حاصل کرنے والا ہے
 کیونکہ نہ تو اندریوں وغیرہ کو علم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ علم حاصل کرنے کے اوزار ہیں۔ اور نہ ہی پر ماتما
 کو علم حصولی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ پہلے ہی عالم کل ہے اس کے گیان سے باہر کوئی ہستی نہیں
 جس کو وہ علم حصولی سے جانتے اور وہ حیو اتما اس سبب لطیف برہم کے سہائے قائم ہو جاتا
 ہے مطلب یہ ہے کہ جو کہ اندر برہم اور باہر برہم اور پرکرتی دونوں ہیں حیو اتما باہر اندریوں
 سے دیکھتا ہے اور اندر بدھی جو اس کی سو بھاوک شکتی ہے۔ اس سے محسوس کرتا ہے جب
 باہر کی طرف کام کرنے والی اندریاں رک جاتی ہیں تب حیو اتما کی بدھی اندر کی طرف کام کرنے
 لگتی ہے اس وقت حیو اتما باہر کے گیان سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ باہر بہت چیزوں
 کے ہونے سے حیو کا گیان منتشر ہو جاتا ہے کیونکہ ہر ایک اندری من کو اپنے وشے کی طرف
 لے جاتی ہے اور من بہت تیزی سے اندریوں کے وشوں کا حیو اتما کو بودھ کراتا ہے جس سے
 اتما کی برتی بہت تیز چلتی ہے باہر حیو اتما کسی چیز میں قائم نہیں ہو سکتا۔ جب من تھک
 جاتا ہے تو پر ماتما کے نیم کے مطابق حیو اندر کی طرف کام کرنے لگتا ہے جس سے اس کو آئندہ
 معلوم ہوتا ہے اس وقت کسی اندری کے ساتھ تعلق نہ ہونے سے من کا کام رک جاتا ہے
 اس واسطے جب تک حیو کا برہم کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ تب تک حیو قائم رہتا ہے۔ تب ہی
 حیو کو آئندہ ملتا ہے اور جس وقت من کی تھکاوٹ برہم کے آئندہ سے دور ہو جاتی ہے۔ تب
 من پھر کام کرنے لگتا ہے اور من کے کام کے ساتھ ہی حیو کی بدھی باہر آ جاتی ہے جس سے
 وہ دیکھ سکے کہ محسوس کرتا ہے۔ پس حیو کو آئندہ ملنے کا سہارا صرف برہم ہی ہے +

परमेष्ठिं प्रतिपद्यते स यो ह वै तद्वच्छायमशीरमलो हितं
 शुभ्रमक्षयते यस्तु सोऽयं स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेव ह्येकं

کس طرح جان سکتا ہے لہذا چاہیے کہ اس کو سر و گویہ دوسرے عنوان میں کہا گیا۔ یعنی اس نے کل چیزوں کو جان لیا ہے۔

سوال۔ ایشور کو جانتے سے کل چیزوں کا گمان کس طرح ہو سکتا ہے۔

جواب۔ ایشور گمان کی آخری منزل ہے اور کوئی شخص بغیر درمیانی راستہ طے کرتے آخری منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ پس جو ایشور کا گمان حاصل کر چکا۔ اس نے سب چیزوں کو جان لیا۔

سوال۔ ایشور کا گمان آخری منزل ہے اس کا کیا ثبوت ہے؟

جواب۔ چونکہ ایشور کو سب سے لطیف ہونے کے سبب پر ہم کہا گیا ہے اور ایشور کے جانتے کو پورا دنیا کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے لہذا لطیف شے کثیف میں داخل ہونے کی حالت میں کثیف کے بعد ہی جانی جائے گی۔ پس جو سب سے لطیف اور سب میں ویاپک ہے۔ اس کا گمان سب کے بعد ہونا لازمی ہے۔ دنیا میں تین ہی چیزیں ہیں۔ پر کرتی، اجبو اور برہم جس شخص کو پر کرتی کے سروپ کا گمان نہ ہو اس کو ویراگ ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر پر کرتی کے برہم نام یعنی تغیرات بہت عمدہ معلوم ہوتے ہیں لیکن انجام خراب ہے۔ پس ویراگ والا پر کرتی کے بنے ہوئے اشیاء کی موجودہ اور انجام دونوں حالتوں کو جانتا ہے۔ اگر اس کو پر کرتی میں مقید ہونے کا خیال ہوتا تو ویراگ کس طرح ہو سکتا جیو کے اندر برہم ہے۔ اس واسطے برہم کے گمان سے پہلے جیو کا گمان بھی ہو جاتا ہے۔ پس جس نے جیو برہم اور پر کرتی کی حقیقت کو جان لینا اس کے سر و گویہ ہونے میں کیا شک ہے۔

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठानि
यत्न। तद्वह्म वेदयते यसत्सु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवापि
वेशेति ॥ ११ ॥

پارا ۱۱۔

विज्ञानात्मा علم حصولی کا مرکز یعنی حیو آتما

सह देवैः باہر اور اندر کے جانتے کے اوزار جن کو دیوتا بھی کہتے ہیں सर्वः سب کے

सम्प्रतिष्ठन्ति भूतानि सान्निध्यं भूतानि सान्निध्यं
 قائم ہوتے یح جس برہم میں یعنی جو ان سب کے ٹھہرنے کا ستھان ہے
 اس अक्षरम् नाश سے مبرا یعنی لافانی کو वेद यते जान گیا ہے -
 यस्तु जो دیراگ والا انسان सोम्य اے شانت سروپ شاگرد
 सर्वज्ञः सवज्ञः सब کو جاننے والا सब को सब सर्वम सब کچھ حاصل کر لیتا ہے
 یہ ॥

ار تھ جس برہم میں حیو آتا تمام دیوتوں یعنی اندریوں کے ساتھ معہ پرانوں اور
 عضروں کے قائم ہوتا ہے جو انسان اس ناش مبرے برہم کو جان جائے اے
 پیارے پتروہ سروگیہ اور سب میں پرورش کر کے ان کے اندرونی حالات کو جانتا
 ہے اس منتر سے پتہ لگتا ہے سب سے افضل برہم دیو ہے جو لوگ اس دیو سے واقف
 ہوتے ہیں وہ سروگیہ کہلاتے ہیں۔ کیونکہ گیان کا سب سے اعلیٰ پھل ان کو حاصل ہوتا
 ہے گیان کا مطلب صرف تین باتوں کے جاننے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اول میں کب سوں
 دوسرے میرے لئے مفید کیا ہے تیسرے مضر کیا ہے۔ جو شخص اپنی حقیقت کو جانتا ہے
 اسی کو نفع نقصان کا علم ہو سکتا ہے جو اپنی حقیقت سے ناواقف ہے اس کو نفع نقصان کا
 کا علم کسی طرح سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو موٹی بات ہے جس دو کا انداز کو اپنی پونجی کا علم نہ
 ہو۔ وہ کس طرح جان سکتا ہے کہ نفع ہو یا نقصان اسی خیال کو لئے رد و کا انداز لوگ ہر
 سال اپنی پونجی کی جانچ کرتے رہتے ہیں تاکہ اگلے سال نفع نقصان کو ٹھیک سمجھ سکیں
 پس جس شخص کو مضر شے کی حقیقت معلوم ہے وہ کبھی اس کی اپاسنا کو قبول نہیں کرتا
 جب مضر کی اپاسنا نہ ہو تو وہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ جس کا مضر حق القین
 ہو جاوے اس کے پاس کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ یہ تو ممکن ہے او ویلے سے مضر شے کو
 مفید خیال کر کے اس کی اپاسنا کی جاوے لیکن مضر جاننے کے بعد تو جاہل بھی اس طرف
 رغبت نہیں کرتا جب مفید شے کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اس کی اپاسنا لازم ہو گئی
 جس کا آئندہ ملنا ضروری ہے جب دکھ سے چھوٹ کر آتہ حال ہو گیا۔ تو کبھی کبھی شے

کی رہی :-

سوال :- ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے آدمی شرب نوشی اور گوشت خوری کو برا خیال کرتے ہیں۔ بہت سے سادھو دولت کی تنہا کرتے ہیں۔ بہت سے آریہ سماجی مادہ پرستی کو برا جانتے ہیں۔ لیکن عمل اس کے خلاف دیکھا جاتا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ہنر جاننے کے بعد بھی آپاسنا ہو سکتی ہے۔

جواب :- ان لوگوں کو شک یہ علم ہو گا۔ علم حقیقت نہیں جو لوگ گوشت خوری کو پاپ سمجھتے ہیں وہ اس کو کس طرح عمل میں لاسکتے ہیں۔ اگر کوئی آریہ سماج کا ممبر مادہ کو برا جانے لے تو وہ پھر مادی سائنس کو فریضہ ملے میں کیوں کو شش کرنے لگا۔ چونکہ بغیر مانے کی حقیقت کو جاننے کی مانے کی آپاسنا کو برا بتلا نا کس طرح ممکن ہے اور جس نے مانے کی حقیقت کو جان لیا۔ تو مادی سائنس سے واقف ہو گیا۔ کیونکہ سائنس اور حقیقت کو جاننا مرادف الفاظ ہیں۔ پس اس حالت میں جو آریہ لوگ مادی سائنس کو جانتا چاہتے ہیں وہ حقیقت وہ مانے کے علم سے محروم ہیں۔ ایسے ہی سادھو جو دولت کو برا کہتے ہیں اور جمع بھی کرتے ہیں بغیر جانے ہوئے کے سناٹے برا کہتے ہیں جو لوگ ان چیزوں کی اہمیت کو جان گئے ہیں۔ وہ جس کو برا بتلاتے ہیں۔ خواب میں بھی آس کی اپنا نہ اپنیں کرتے۔

سوال :- ایشور کو جاننے سے عالم کل ہو جانا ناممکن نہیں معلوم ہوتا یہ لفظ صرف مبالغہ سے نکلا ہے۔

جواب :- ایشور کے جاننے سے عالم کل ہو جاتا ہے جب کہا جاتا ہے۔ ایشور کا سروپ کیہ ہے تو عالم لوگ بتلاتے ہیں کہ وہ سپرمانڈ سروپ ہے گو یہ سپرمانڈ کا لفظ ایک لفظ ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ لفظ مکمل فلاسفی ہے کیونکہ یہ لفظ ست چت اور آندرن تین لفظوں سے مرکب ہے جب کہا ایشور کیہ ہے تو جواب ملا۔ کہ ایشور ست ہے لیکن ست کے معنی تین کال ہیں۔ اگر اکیلا ایشور ہی ست ہوتا تو بگت نہ بنتا کیونکہ علت مادی کی صفات موجود نہ ہوں یہ تو ممکن ہے کہ جو صفات علت مادی

ہیں موجود نہ ہوں وہ معلول میں موجود ہوں۔ کیونکہ علت فاعلی وغیرہ سے بھی بہت سی
 صفات معلول میں آتی ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ علت مادی کی کوئی شے معلول میں
 موجود نہ ہو۔ پس چیتن الیشور کے مست ہونے کی حالت میں کل اشیاء کی علت
 مادی الیشور ہی ہو سکتا ہے۔ جب الیشور کل اشیاء کی علت مادی ہوا۔ تو کوئی شے
 غیر مدرک نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مدرک یعنی چیتن الیشور سے ہی ہوئی اشیاء میں رک
 یعنی گیان کا ہونا لازمی ہے لیکن دنیا میں غیر مدرک اشیاء نظر آتی ہیں جس سے کل
 اشیاء کی علت مادی الیشور نہیں ہو سکتا۔ غیر مدرک یعنی گیان سے میرا اشیاء کی علت
 مادی کو غیر مدرک ماننا پڑتا ہے لہذا پرکرتی کا مست ہونا لازمی ہے جب پرکرتی مست
 ہوئی تو کلشن اتی ویاپت ہو گیا یعنی غیر کے دخل کو نہ روک سکا نہ نہ ہوئی تو کلشن
 کہنا پڑا کہ الیشور مست چیت ہے لیکن ایسا ماننے میں دھڑک کی اشیاء جاتی ہیں۔ ایک
 آنند سروپ دوسرے دکھ سروپ یعنی غیر مدرک نہ تو آنند سروپ ہیں دکھ کا آنا ممکن
 ہے۔ کیونکہ وہ لطیف ہے اور لطیف کے اندر کرٹیف کی صفات جا ہی نہیں سکتیں
 اور نہ ہی کسی کو سکھ محسوس ہو سکتا ہے کیونکہ پرانا آنند سروپ ہے ان کو سکھ کس
 طرح ہو سکتا ہے۔ پرکرتی میں غیر مدرک ہونے کے سبب سے سکھ محسوس کرنے کی طاقت نہیں
 پس کس طرح سکھ دکھ کا محسوس ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ محسوس کرنے والا نہیں لیکن سکھ
 دکھ محسوس ہوتے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا اسکھ دکھ کا محسوس کرنے والا
 چیتن ماننا ہی لازمی ہے اگر سکھ دکھ کا محسوس کرنے والا چیتن مانا جاوے تو اس کی دو
 ہی حالتیں ہو سکتی ہیں یا وہ مست یعنی واجب الوجود ہو یا است یعنی ممکن الوجود ہو۔
 اگر ممکن الوجود تسلیم کیا جاوے تو اس کے واسطے علت فاعلی مادی صورتی غائی کا ہونا
 لازمی ہے لیکن میں دو ہی ایک الیشور دوسرے پرکرتی۔ اگر الیشور کو اس کی علت
 مادی تسلیم کیا جاوے تو اس کی علت فاعلی غیر از خدا مادہ کو تسلیم کرنا پڑے گا اس حالت
 میں مادہ مختار اور الیشور مجبور ہو گا۔ کیونکہ علت مادی علت فاعلی کے قبضہ میں ہوتی ہے
 اگر الیشور کو علت فاعلی اور مادہ کو علت مادی تسلیم کیا جاوے تو علت مادی کے

॥ २ ॥ इति तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्योति ॥
 ہزار تھے۔ تسمیہ اس ستیہ کام کو س وہ پیلوروشی نے
 صاف لفظوں میں یہ اپیش کیا ساتھیہ سکتی کے حاصل کرنے کے خیال سے
 ستیہ کام परम جو اس کو سب سے افضل سکتی کے حاصل کرنے کے خیال سے
 اس کی آپاسنا کرتا ہے च اور अपरम یا دنیاوی راجیہ وغیرہ سکھوں کی غرض
 سے آپاسنا کرتا ہے च اور ब्रह्म سب سے افضل بڑا तत् ॥
 ادکار پر پیشور ہے तसमात् اس کام کے विद्वान وہ گیارہی انسان
 रातन सव यी सव यतनेन ॥ एकतरम ॥
 دنیاوی چکر ورتی راجیہ یا اور جس غرض سے آپاسنا کرتا ہے حسب خواہش پھیل کو
 प्रप्तेति حاصل کرتا ہے

ار تھے۔ ستیہ کام کے سوال کے جواب میں پیلوروشی نے کہا کہ ستیہ کام دنیا میں
 قسم کی خواہش ہیں ایک تو سب سے افضل سکتی کی خواہش ہے دوسری اس سے کمتر
 دنیاوی راجیہ وغیرہ کی خواہشیں ہیں پس جو ادکار کا یا قاعدہ زندگی بھر دھیان کرتا
 ہے اس کو جس قسم کی خواہش ہو وہ پوری ہو جاتی ہے یعنی جو گیارہی آدمی ہے وہ جس
 خیال سے برہم کی ادپاسنا کرتا ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کو اگلے جنم کی ضرورت
 نہیں ہوتی بلکہ اس جنم میں سب سکھوں کو حاصل کر لیتا ہے *

سوال۔ ستیہ کام کا سوال تو یہ تھا کہ ادکار کا زندگی بھر دھیان کرنے والا لے کر
 کو جے کرتا ہے جواب یہ دیا گیا کہ وہ دونوں قسم کے سکھوں کو حاصل کرتا ہے۔
 جواب۔ جیسے کوئی کہے کہ برہم کس جگہ رہتا ہے تو جواب یہ ہو گا کہ ہر ایک جگہ
 اسی طرح چونکہ برہم کے دھیان سے ہر ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس واسطے
 رشی نے جواب دیا کہ سب قسم کی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں اگر اس کا ایک ہی پھل
 ہوتا تو نام بتلا دیتے کہ فلاں لوک یا خواہش کو پورا کر سکتا ہے
 سوال۔ کیا کر م کا پھل اس جنم میں بھی مل سکتا ہے *

جواب نہیں مل سکتا۔ کیونکہ جب تک بیج گل نہ جاوے تب تک آنکھیں نہیں آتا اور جب تک پک نہ جائے پہن نہیں دے سکتا۔ جب کوئی کرم کیا جاتا ہے تو اس کا بیج گلنے کے بعد دو آنکھیں ہوتے ہیں ایک اور شٹ دوسرے منسکار اور جب اور شٹ کا آنکھ پک جاوے تب وہ پھیل دے سکتا ہے۔

سوال۔ اگر کرم کا پھیل اس جسم میں نہیں مل سکتا تو رشی نے کیوں کہا کہ اس جسم میں ہر ایک کام میں کامیاب ہوتا ہے۔

جواب۔ برصم کا دھیان کرم نہیں بلکہ آپاسنا کا آنگ ہے اور آپاسنا کا پھیل اس وقت ملا کرتا ہے جس طرح آگ کے پاس جاتے ہی ماتھ جلنے لگے گا اور پانی کے پاس جاتے ہی سرد ہو جاوے گا رشی نے کرم اور آپاسنا کے پھیل کو آنگ الگ ظاہر کرنے کے واسطے یہ ظاہر کیا کہ اس جسم میں ہی وہ کامیاب ہوتا ہے۔

سوال۔ کرم کا بیج کیا ہے جس کے گلنے پر پھیل پیدا کر نیوالا آنکھیں نکلتا ہے۔

جواب جس کے ہونے سے کرم ہوتا ہے اور جس کے بغیر نہیں ہوتا ہے چونکہ جیو مدرک بالذات اور متصرف آلات ہے یعنی گیان تو اس کا سو بھاوک ہے لیکن کرم اور زاروں سے کر سکتا ہے۔ اس واسطے کرم کا بیج جسم ہے۔

سوال۔ جیو کو کرم کا بیج کیوں نہ کہا جاوے بلکہ بلا جیو کے کرم ہو ہی نہیں سکتا۔

جواب۔ جیو لو نے والا ہے کرم کا بیج ستر برہمی ہے۔

स यदयेकमात्रमभिध्यायित स तेनैव संवेदितस्तर्णामिव
जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यालोकमुपनयन्ते स
तत्र तपसः ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभव
ति ॥ ३ ॥

پدارتھ۔ س وہ گیانی پُرش اگر एकमात्रن اور کم کی ایک
اتر یعنی ज्ञ का अभिध्यायति من کو ایک جگہ پر قائم کر کے دھیان
کرتا ہے یعنی آکار دھیان اس کا من دھیوں سے مبرا ہو جاتا ہے: हे वेदितः

ہوش حس کی درستی سے ترقی میں بہت ہی جلد ہی جگتھام سے زمین : अभिसम्पद्यो : دونوں قسم کے دھن دولت اور راج وغیرہ ساگر کی سے معمور ہوتا ہے तम अस् गीانی को : رگوید کے موافق یعنی صفات کے گیان روپ سب ساگر میں मनुष्यलोक میں انسانوں کے مجموعہ کی انگریزی یعنی حکومت उपनयन्ति جس طرح آپنین سنگار سے دوسرے سے فضیلت ہوتی ہے یعنی وہ وید پڑھنے کا ادھکاری ہوتا ہے - स तच्च اس ختم میں तपसा سے तप سے ब्रह्मचर्येण : یعنی وید کے موافق عمل سے श्रद्धया : شروعات سے सम्पन्न : برہم گیان کو حاصل کر کے महिमानम् پر مانتا کی عظمت को अनुभवति : معلوم کرتا ہے :

اگرچہ برہمنی کہتے ہیں کہ جب وہ اوم کی ایک ماترا یعنی آکار کو مستحضرت سے دھیان کرتا ہے تو اُس پر اپنا سنا کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ہوش ہو اس سے معمور ہو کر بہت ہی جلد دین پر انسانوں میں فاضل ہو کر انسانوں پر حکومت کرتا ہے اور تپ یعنی ریاضت اور برہمچریہ یعنی جذبات نفسانی سے بڑا ہو کر شروعا سے معمور ہو کر پر مانتا کی عظمت کو معلوم کرتا ہے جب تک انسان پر مانتا کے دھیان میں نہ لگے تب تک وہ دنیا پر بہت کر کے لائق نہیں ہوتا :

سوال - پر مانتا کے گیان اور حکومت سے کیا تعلق ہے -

جواب - پر مانتا کے گیان کے بغیر من پر قبضہ نہیں ہو سکتا اور جس کا من پر قبضہ نہ ہو وہ اندری اور جسم پر ٹھیک طور پر قبضہ نہیں رکھتا جس کا جسم پر قبضہ نہ ہو - اس کی اولاد قبضہ میں نہیں رہتی اور جس کی اولاد قبضہ میں نہ ہو - وہ محلہ پر حکومت نہیں کر سکتا - وہ گاؤں پر کس طرح حکومت کر سکتا ہے اور جس کی گاؤں میں حکومت نہ ہو وہ پرگنہ صوبہ اور ملک پر کس طرح قبضہ کر سکتا ہے - پس دنیا پر حکومت کرنے کا بنیادی پتھر من پر حکومت کرنا ہے - اور من پر حکومت بغیر برہم گیان کے ہو نہیں سکتی -

سوال۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت سے بادشاہ ہیں جو برہم گیان سے خالی ہیں۔ لیکن پھر حکومت کرتے ہیں :

جواب بے شک وہ بادشاہ کہلاتے ہیں وہ بادشاہ ہیں کیونکہ اگر وہ اڈھا ہوتے تو ان کو باڈی کارڈ یعنی محافظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یاد شاہ رعایا کا محافظ ہوتا ہے جس کو اپنے جسم کی حفاظت کے واسطے دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ کل رعایا کی حفاظت کس طرح کر سکتا ہے جو خود ڈرتا ہے۔ وہ رعایا کو بے ڈر کس طرح بنا سکتا ہے :

سوال۔ من پر قبضہ ہونے سے کیا باڈی کارڈ کی ضرورت نہیں رہتی۔

جواب۔ خوف پاپ سے ہوتا ہے اگر من پر حکومت ہو تو وہ پاپ کرے گا ہی نہیں۔ جو پاپ نہ کرے اس کو کسی کا خوف ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ اس نے کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچایا جس سے کوئی دشمن ہو۔ جب دشمن ہی نہیں سب رعایا ہے جو بیٹوں کے موافق ہوتی ہے۔ جو اس کا ہونا اپنے واسطے ضروری خیال کرتی ہے۔ پھر باڈی کارڈ کی ضرورت نہ ہی کیا ہے۔

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजु
भिर्बुध्नियते स सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय
पुनरावर्तते ॥४॥

پدارتھ۔ اے ایک ماترا کی آپاسنا کے بعد **अथ** اگر **द्विमात्रेण** اگر **यदि** **मनसि** من کے اندر **सम्पद्यते** پاتا **पुनरावर्तते** کے دھیان کو حاصل کرتا ہے یعنی گیان اور کرم دونوں ہوتے ہیں **स** وہ گیانی **यजुभिर्** پریشان **अन्तरिक्षम्** اُکاش میں رہنے والے دوسرے کوں کو **विभूति** بھوجو یعنی گیان کے موافق کرم سے **बुध्नियते** ترقی حاصل کرتا ہے۔ **स** وہ گیانی انسان **सोमलोकं** چندر لوگ یعنی چاند کے کرہ پر حکومت کرتا ہے **विभूति** وہ **सोमलोक** چاند کے لوک کی حکومت کے ذریعہ **पुनरावर्तते** وہاں کے سکھوں کو **अनुभूय** معلوم کر کے

آئی ہے۔

ارتھ۔ اگر دنیاوی حکومت کو دینے والی اپاسنا کے بعد اکار اوکار دو ماتراؤں سے من کو گیان اور کرم کے ذریعہ پرامتا کے دھیان میں لگائے تو وہ آکاش میں پہنچے والے دوسرے لوگوں پر بھی حکومت کر سکتا ہے اور وہ چاند کے لوک پر حکومت کرتا ہے۔ اور دہاں کے سکھوں کو انبوہ کر کے پھر زمین پر لوٹ آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی حکومت انشٹ ہونے والی ہے اگر رشی کا مطلب یہ سمجھا جاوے کہ ایک ماترا کی اپاسنا سے تو اندریوں کے سکھ اور بیرونی تگیان حاصل ہوتا ہے اور من کے اندر گیان اور کرم سے جب اپاسنا کرتے ہیں تو اس کو من میں شانتی کا درشن ہوتا ہے جس شانتی کو دنیا کے بادشاہ کسی حالت میں حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس کو برہم اپاسک لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔

سوال۔ بادشاہوں کو شانتی کیوں حاصل نہیں ہوتی۔

جواب۔ چونکہ دنیاوی بادشاہوں کو دوسرے بادشاہوں کی ترقی سے خوف رعایا سے ڈر کہ کہیں بان سے نہ مار ڈالیں سخت سے نہ اتار دیں موت کا خیال ترقی کی خواہش وغیرہ ہوتے ہیں جس سے شانتی نہیں ہو سکتی۔

سوال۔ برہم کے اپاسک کو یہ خرابیاں کیوں نہیں ہوتیں۔

جواب۔ برہم کے اپاسک دوسرے کی ترقی کا خوف کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ برہم کی آپا سنا سے بڑھ کر اور کوئی آئندہ ہے نہیں جو دوسرے کو حاصل ہو اس کو تو دوسروں کی کمزور حالت پر دیا آتی ہے اور اس کو موت کا ڈر ہو چکا نہیں سکتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس منزل پر پہنچنے کے واسطے برہم کی گاڑی چلتی ہے وہ برہم گیان مجھے مل گیا ہے۔ جب منزل پر پہنچ گئے تو گاڑی کے ہونے سے کیا فائدہ گاڑی سے علیحدگی ہی ہوتی ہے تب آپا جسم رہے جب چاہے چلا جاوے نہ ہی وہ کسی کا حق لیتا ہے غرضیکہ برہم اپاسک کے پاس کوئی اشانتی کا سادھن ہی نہیں جس سے اسے اشانتی ملے۔

سوال - اس کو ضروریات کے حاصل کرنے کا خیال تو ضرور ہو گا۔ اس کو فکر تو ہو ہی گی۔

جواب - آتما کے لئے کسی بیرونی شے کی ضرورت نہیں جس قدر ضرورتیں ہیں وہ سب جسم اور من کے لئے ہیں۔ جیسم کو کرایہ کی گاڑی بچھتا ہے۔ اس کو جسم کی حفاظت کی کیا ضرورت۔ حفاظت مالک کا کلمہ ہے۔ آتما کو جس کی ضرورت ہے وہ اندر موجود ہے۔ جو کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ غلیحہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت ہی کیا رہی۔

سوال - اپنے جسم کے واسطے ضرورت نہ بھی ہو تو خاندان کے لوگوں کی ضرورت کا تو ضرور خیال ہو گا۔

جواب - جیسا اپنا جسم پراربدھ کے سہارے جیتا ہے۔ ایسا ہی خاندان کے لوگ بھی پراربدھ کے سہارے جیتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتا ہے۔ کہ ہم اس جسم میں اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ بلکہ کرموں کا پھل بھوگنے کے واسطے پراتمانے ہمیں بھیجا ہے لہذا ہر جسم جینا ہے جیخانہ کے قیدیوں کو اپنی یاد و سرے قیدیوں کی مٹٹی کی فکر کرنا بیوقوفی ہے۔ بس سبے افضل گیانی سے ایسی بے وقوفی کس طرح ہو سکتی ہے۔ یہ سب تفکرات جاہلوں کی ہوتے ہیں عالموں کو نہیں۔

यः पुनरेतच्चीमावेशौवोमित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरुषमासे
व्याधीत स तजसि सूर्ये सम्पन्नः। यथा पादो दरस्त्वचा
विनिर्मच्यतरावं हवै स पाप्मना विनिर्मुक्तः। सममिभि
रुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवथनात्परात्परं पुरा-
शयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः ॥ ५ ॥

پدارتھ - جو گیانی پرسش یعنی عالم باعمل : **उत्तः** پھر **स्ततः** یہ اپنا

विमावेशा قینوں مائراؤں یعنی **ओम** اوم پراتما کے اسم اعظم کو
کمل و حیان کرنے سے کرتا ہے **इप्तेन** اس کے ذریعہ **एव** -

ورشن سے وہ اس پر حیکت جگت سے وچار کرتا ہوا اپنے شری سے سوکشم اور اس سے لطیف کارن شری یعنی پرکرتی اور اس سے بھی لطیف پرما تاجس کا یہ جگت دیا پیہ ہے۔ اس کو دیکھتا ہے۔ اس مضمون پر یہ دوا شکوک پران ہیں۔
سوال۔ اور ٹیکا کار تو سور یہ کا ارتھ سور یہ لوگ کرتے ہیں۔ تم نے سور یہ کا ارتھ وید کس طرح کیا۔

جواب۔ سورج دو ہیں۔ ایک مادی سورج جس سے آنکھ کو اساد ملتی ہے۔ اور آنکھ روپ کو دیکھتی ہے۔ اور اس سے رات دن کی تمیز ہوتی ہے دوسرا روحانی سورج جس سے برہم دن اور برہم راتری کی تمیز ہوتی ہے۔ وہ وید ہے۔ چونکہ یہاں روحانی مضمون ہے لہذا اس جگہ سورج کا مطلب وید ہے جو وید گیان سے معمور ہوتا ہے۔ وہی پرما تما کو جان سکتا ہے۔ جو وید کے گیان سے خالی ہے وہ پرما تما کو نہیں دیکھ سکتا۔

سوال۔ ہم بہت سے وید کے جاننے والوں کو بھی گیان سے مبرا پاتے ہیں؟

جواب۔ جس کے من میں تین قسم کے دوش ہیں یعنی مل و کشیپ اور آردن وہ وید کے شبدوں کو سمجھتا ہوا بھی برہم گیان سے خالی رہتا ہے۔ مثلاً ہر شخص جو اپنی آنکھ کو دیکھنا چاہے اس کے واسطے شیشے کی ضرورت ہے۔ جو آنکھ کے سرے کو دیکھنا چاہے وہ بھی شیشے کے بغیر دیکھ نہیں سکتا۔ اس واسطے دیو لو پرمانے ہر ایک، شیو کو اپنا سروپ جاننے کے لئے ایک شیشہ دے دیا ہے جس کا نام من ہے لیکن اندھیری رات بس شیشے کے موجود ہونے پر بھی نظر نہیں آتا۔ اس واسطے پرما تمانے سورج دے دیا ہے جس کا نام وید ہے۔ لیکن اگر شیشے میں تین نقصوں میں سے کوئی نقص آجاوے۔ تو سورج کی موجودگی میں بھی دیکھ نہیں سکتے اس واسطے جس ودوان کے من میں نقص ہے۔ وہ پرما تما کے ورشن کو نہیں کر سکتا۔

سوال۔ مل دوش کسے کہتے ہیں۔

جواب۔ مل دوش من کے ناپاک ہونے کا نام ہے جس میں دوسرے کو نقصان

ہیونچانے کا خیال ہے۔ جیسا کہ آج کل ہر ایک آدمی ایشور پرارتھنا کرتا ہے۔ کہ
ہے پر مشید غفل کا اندھا اور گناہ کا پورا بیج۔

سوال۔ کشپ دوش کسے کہتے ہیں۔

جواب۔ من کے چپل ہونے کا نام کشپ ہوتا ہے۔ لہذا چپلٹا من کی کشپ
دوش ہے۔ ایک چیز ملی جاتی ہے بھٹ دوسری کا خیال موجود من کی خواہش
پوری ہی نہیں ہوتی :-

سوال۔ آرن دوش کسے کہتے ہیں

جواب۔ آرن دوش کا نام من جو اس کا پردہ ہے۔ جب تک یہ قائم ہے۔
تب تک کوئی پر ماتا لو نہیں دیکھ سکتا۔

سوال۔ جبکہ برہم نہا کا رہے تو اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں جب برہم دیکھا
نہیں جاسکتا تو روشی نے اس کو دیکھنے کا اپدیش کیوں کیا۔

جواب۔ ہر ایک چیز جس کا پر تیش ہوتا ہے۔ اسی کو دیکھنا کہا جاتا ہے۔ دیکھنے
کے معنی اندریوں سے محسوس کرنا ہے۔ جیسے کوئی کہے۔ کہ وال میں نمک زیادہ ہے۔
اگر کہیں جیسے جانا تو جواب نہا ہے۔ کھا کر دیکھی ہے۔ ایسے ہی برہم کو دیکھنا
کہا ہے۔

سوال۔ اندریوں سے جو محسوس نہ ہو اس کے واسطے دیکھنے لفظ آسکتا ہے
تو برہم کو کسی اندری سے نہیں جانا پھر اس کا دیکھنا کیسا۔

جواب۔ برہم چونکہ من سے جانا چاہتا ہے اور من کا تعلق دونوں قسم کی اندریوں
سے ہے اس واسطے من کو ابھی اندری کہا ہے۔ پس برہم کا مانسک پر تیش
ہونے سے برہم کو دیکھنا کہا ہے۔

तिस्रो मात्र मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अनयो न्य सत्ता अनपि प्रयु
क्ताः क्रियामबाह्याम्यन्तरमध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु
नकम्यते ज॥६॥

پندارتھ: तिस्रः तिन ہی माया اکار اوکار مکار یا جاگرت حالت میلاری
 سوہن حالت خواب سب شیتی حالت خواب غفلت یا گہان کرم اپاسنا: मृत्युमात्र
 اوکار کا مرتبہ کو ترک प्रयुक्ता اپاسنا کے وقت ٹھیک طریقہ پر اوکار کا
 پر لپک کر کے یعنی اوکار کا سن سے چپ کرتے ہوئے अन्वोन्यसक्ता
 تینوں کا ٹھیک تعلق قائم کر کے अनविप्रयुक्ता جو توڑ پھوڑ کر چپ نہ کیا ہو
 क्रिया حرکت میں वाह्याभ्यन्तरमध्यमासु جو باہر اندر اور
 درمیان میں ہو सम्यक्प्रयुक्तासु جو ٹھیک ٹھیک باقاعدہ طور پر
 کی گئی ہو न नभिस कस्यते نہیں کا پتہ بھارتا یعنی خوف شک اور شرم کرتا
 जा: جو اپاسنا کرنے والا یوگی ہے۔

ارٹھ: جو گہانی پریش اوم کی تین ہاتراؤں یعنی اکار اوکار اور مکار کو ملا کر ٹھیک
 ٹھیک اپاسنا کرتا ہے جس کا کوئی گرم نیم کے خلاف نہیں ہوتا جس کی اندر
 حرکت بیرونی حرکت اور درمیانی حرکت سب ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے جس کو خوف شرم
 اور شک کا اظہار کرنے والی برتی یعنی پاپ کا خیال موجود نہیں وہ یوگی دنیا میں
 کسی حالت میں خوف نہیں کھاتا اگر کوئی دنیا میں بے خوف ہو سکتا ہے۔ وہ صرف
 یوگی ہو سکتا ہے۔ سوائے یوگی کے کوئی بے خوف ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر راجہ ہو
 تو اپنے سے بڑے راجہ کا خوف۔ اگر دھنی ہو تو چور کا خوف۔ اگر چکرورتی راجہ
 بھی ہو جائے۔ تو موت کا خوف لازمی طور پر رہیگا۔

سوال: یوگی کو کیوں خوف نہیں ہوتا۔

جواب: خوف کے سبب تین ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ خوف پاپ کرے۔ دوسرے
 یہ کہ راجہ بے انصاف۔ تیسرے ادویا ہو۔ یوگی پاپ نہیں کرتا اور نہ ہی جس کو
 راجہ۔ نہ محتاسب۔ وہ بے انصاف ہو سکتا ہے۔ یوگی جانتا ہے کہ سوائے
 اپنے کرموں کے کوئی دکھ سکھ دینے والا نہیں ہے۔ جس میں پاپ نہیں کرتا۔ تو مجھے
 کون کون دے سکتا ہے۔ ادویا یوگی کے نزدیک نہیں جاتی جب خوف کے اسباب نہ ہوں

خوف کس طرح ہو سکتا ہے۔

आभरेतं यजुर्मिरन्तरिक्षं स सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते तमो ह्यारसौ वायतननाच्चेति विद्वानयत्तच्छास्त्रमजरसमृतमभयं परं चैति ॥५॥

پدارتھ: आभ: رگوید گیان کا نڈ اور جاگرت اور ستھ سے راتم اس لوک کو यजुर्भि: یجروید کرم کا نڈ اور سپرین اور ستھ سے چاند و فخر و لوگوں کو सामभि: سام و عی ای پاسنا کا نڈ اور پستی اور ستھ سے यत् جو ملک ہے अस को कवया گیان و دو ان वेदयन्ते جانتے ہیں तम अस ओझारेण اوم یعنی پراتما کے اسم اعظم کے राव से आचलेनेन سے उपचेति حاصل کرتا ہے۔

विद्वान گیانی عالم यत् جو तत प्रान्तम خواہش سے میرا دکھوں سے رہت अजरम بڑھاپے سے خالی अमृतम موت کے دکھ سے خالی अमयम خوف سے شونہ جس کو کیسی اور کہیں بھی ڈرنے ہو परम सभ से افضل اور لطیف च्य اور इति نتیجہ ہے۔

ارتھ: پہلا ورثی نے کہا۔ کہ رگوید یعنی گیان کا نڈ سے اس لوک کو اور یجروید یعنی کرم کا نڈ سے آکاش میں رہنے والے دوسرے لوگوں کو اور سام وید سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اسے پورن گیانی لوگ جنہوں نے یوگ اور سادھی سے علم حقیقت کو جان لیا ہے وہی بتلا سکتے ہیں۔ اس حالت کو اونکار کے سہارے سے ہی عام لوگ پر اپت کرتے ہیں جس میں شانتی حاصل ہوتی ہے یعنی بھر کوئی خواہش باقی نہیں رہتی جس طرف من جانے نہ ہی بڑھاپے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ موت سے بھی ہوتا ہے خوف۔ سے مبرا جو سب سے افضل ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔

پانچواں پریشن ختم ہوا

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन् हिरण्यनाभः
 कौसल्यो राजपुत्रो मानुषेत्येतं प्रथमं पृच्छत षोडशकले
 भारद्वाज पुरुषं वेत्थ । तमहं कुमारमबुवनाहमिमेवेद ।
 यद्यहमिममवेदिषं कथं तेनावह्यमिति समूलो वार-
 षपीरशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्मान्नाहंम्यनृतं
 वक्तुं सत्शीलं रथमारुह्य प्रवव्राज । तं त्वा पृच्छामि कासौ
 पुरुष इति ॥ १ ॥

پدارتھ) اچھ شیو کے سوال کے جواب کے بعد
 سுகेशا نامی بھارودواج رشی کی اولاد نے ہر سنانم صاف طور پر پہلا

رشی سے سوال کیا۔ پپڑچھ۔ ہیرانامہ: اے گوروہاراج! ہیرانامہ: جس کا نام ہرنیہ نام ہے۔
 کوسل کو تیریں پیدا ہوا ہے۔

راجپوت کے لڑکے نے مام میرے کچھ اچھ اس پرشمن اپنی سوال کو پوچھا۔
 پوڈشاکلے پڑھت

سولہ کلاواں ہارڈواج رشی کی سنتان پڑھت
 سندر میں سب جگہ ویاپک یا شری میں ویاپک کو ویتھ تو جاتا ہے۔

ن آس نے تھم کمار کو اچھ میں نے اچھ اگر یہاں اچھ
 اچھ میں نے اچھ اس کو اچھ

اچھ میں نے اچھ اس کو اچھ کچھ اچھ
 اچھ میں نے اچھ اس کو اچھ

اچھ میں نے اچھ اس کو اچھ
 اچھ میں نے اچھ اس کو اچھ

اچھ میں نے اچھ اس کو اچھ
 اچھ میں نے اچھ اس کو اچھ

ارتقاء حیو برہم دونوں ہو سکتے ہیں :-

جواب۔ اس جگہ پُرش سے مطلب جیو آتما ہے۔ کیونکہ اگلی شرتی اس کی دلیل ہے لیکن چوتھی شرتی پر بامتا کی صفات کا اظہار کرتی ہے۔ لہذا جیو آتما پر بامتا دونوں شریوں کے اندر پتے ہیں۔ ایک سولہ کلاؤں کو پیدا کرتا ہے۔ ایک سولہ کلاؤں سے کام لیتا ہے۔ اس واسطے سولہ کلاؤں سے دونوں ہو سکتے ہیں ۛ

سوال۔ شرقی میں پیش شہد ایک وہی ہے۔ اس واسطے ایک ہی امر تھنے
سکتے ہیں وہ نہیں

جواب۔ چونکہ ایک کے دیکھنے سے دونوں کا ایک ساتھ درشن ہوتا ہے۔ جیسے
آنکھ اور آنکھ کا شیشہ سامنے آتے ہی ایک ساتھ دیکھے جاتے ہیں اس واسطے
اس ایک ہی سادہ سن دونوں کے دیکھنے کے واسطے ہے لہذا مشرقی نے ایک، وچن
دیباہ۔ لیکن مطلب سے دونوں کا اظہار ہوتا ہے۔

सईद्वाच्चत्रे कस्मिन्नहमुत्क्रान्तउतक्रान्तो अविष्यामि
कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३ ॥

پارٹیک۔ اس جو آتے ہیں یہاں بکری خال کیا یعنی وہ! کاسمین
کس کے نکلنے میں اچھن میں उत्क्रान्तिः نکلتے والے مہینے
کاسمین کس کے वा ! प्रतिष्ठे میں प्रतिष्ठास्यामि قائم
ہوں گا इति

(اٹھ) چوآ تمانے وچار کیا کہ اس جسم سے کس کے نکلنے میں مجھے جسم کو چھوڑ دینا ہوگا یعنی اس جسم میں کون سی چیز ہے جس سے انسان زندہ رہتا ہے۔ اور کس کے نکلنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اگر آٹھ نکل جائے تو کا نا ہو جاتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے اگر کان علیحدہ ہو جاویں تو بہرہ ہو جاوے گا۔ لیکن زندہ رہے گا۔ ایسے ہی ہر ایک گیان اندری اور کرم اندری کے الگ ہو جانے سے جسم میں نقص تو آ جاتا ہے۔ لیکن موت نہیں ہوتی۔ لیکن جس وقت پران نکل جاویں اس وقت چوآ تمانے

یہہ پانچوں بھوت پیدا ہو گئے تو ان کے گنوں کو محسوس کرنے اور کام میں لانے والی اندریاں اور اندریوں کو ٹھیک نیم میں رکھنے کے لئے سن اور من کو مضبوط رکھنے اور اندریوں کو زندہ رکھنے کے واسطے نالاج پیدا کیا اور نالاج سے ویر یعنی طاقت اور طاقت سے نپ یعنی پرشار تک اُس سے وچار اور وچار سے کرم یونی یعنی شریر اس سے مختلف قسم کی یونیوں کی تعلیم یعنی نام پیدا کئے۔

سوال - ایک آپنشد میں تو آتما سے آکاش کی پیدائش کھی اور اس جگہ پہلے پران اور شر و مہادو اور لکھ دیئے ان دو میں سے سچا کون سا ہے ؟

جواب - چونکہ پرما تمکے ایکشن یعنی گیان کے موافق حرکت سے آکاش وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس واسطے پرما تمکے ایکشن کا نام پران اور شر و مہا ہے حرکت کا نام پران اور گیان کا نام شر و مہا ہے۔ لہذا دونوں جگہ پر ایک ہی مطلب ہے اختلاف نہیں۔

سوال - اُس جگہ تو لکھا ہے کہ آتما سے آکاش پیدا ہو یہ کہیں نہیں لکھا کہ آتما کے ایکشن سے آکاش پیدا ہوا۔

جواب - جیسے کہتے ہیں باپ سے بیٹا پیدا ہوا۔ کیا بیٹا باپ کی کرپا اور گیان سے پیدا نہیں ہوتا لیکن کہا یہی جاتا ہے۔ کہ باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔

سوال - سولہ کلا کون سی ہیں۔

جواب - پانچ پران - دس اندریاں اور سولہواں من ان کو پیدا کرنے والا پرما تم اور دھارن کرنے والا جیو آتما ہے۔

سوال - پرما تم کو کیا عرض پڑی تھی جو خواہ مخواہ جیو کو یہ سولہ کلا دے کر جھگڑے میں ڈالا۔

جواب - اس کی دیا اور نیلر سوچا ہو ہے جیو کی کمزوری پر دیا کر کے بگت کی پیدائش کا سبب ہوا۔ اس کی اپنی کوئی عرض نہیں۔

ہے کسی کی چھوٹی۔ کوئی نیز چلتا ہے۔ کوئی دھیرے کسی کے کنارے بہت اونچے
ہیں کسی کے کم کسی کا پانی کھا رہا ہے کسی کا بیٹھا لیکن جس وقت یہ سمندر میں جا
لتے ہیں تو ان میں جو نام روپ کا فرق تھا وہ غائب ہو جاتا ہے اس وقت سوائے
سمندر کے اور کسی نام سے انہیں نہیں پکار سکتے پہلے سب نام غائب ہو جاتے ہیں
اور تفریق بھی دھیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ سولہ کلائیں یعنی پران اندریان اور من و غیرہ
جو ہیں ان سب کا قیاس گاہ پرش ہے جب تک یہ اندریاں اس پرش کو حاصل نہیں
کرتیں۔ تب تک ان کے نام کام اور روپ الگ الگ نظر آتے ہیں آنکھ کا کام
دکھانا ہے۔ آنکھ کی شکل ناک اور کان علیحدہ قسم کی ہے ایسے ہی اور کا حال ہے۔
لیکن جس وقت یہ سادھی یا خواب غفلت کی حالت میں اپنے دشیوں کو تیاگ کر پرش
کو پراپت ہو جاتی ہیں تب ان کا نام روپ اور کام سب چھوٹ کر پرش ہی رہ جاتا
ہے۔ وہ پرش کلا یعنی اندری وغیرہ سے اپنی ذات میں مبر رہے۔ یہ سب کلائیں پرش کا
نہ تو سر روپ ہی ہیں۔ نہ اس کی ذات سے ان کا تعلق ہے۔ اور وہ پرش موت سے میرا
ہے۔ کیونکہ موت اس کی ہوتی ہے جس کا جسم ہو نہ تو پرش کا جسم ہے نہ موت یہ سب
جسم کے دھرم ہیں جسم ہی مرتا اور جسم ہی پیدا ہوتا ہے جسم کے اندر ہی یہ کلائیں نو اس کرتی
ہیں۔ جب جیو آتا ہے اس سے باہر کی طرف دیکھتا ہے تب اپنے کو ادویات سے کلا دھاتا
تسلیم کرتا ہے جس سے موت وغیرہ کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے جب اندر کی طرف
دیکھتا ہے تب ادویا ناس ہو جاتی ہے اور وہ کلاؤں کے اہنگار سے چھوٹ جاتا
جس دشیوں سے متا کر دیا شلوک پران ہے۔

अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् अतिष्ठिताः तं वेदयं पुरुषं
वेद यथा मावो मृत्युः पौरुषं वा इति ॥ ६ ॥

پورا ارکھرا۔ ارا ایو رتھنا مو کلا یسمن اتیستھیتا: تان ویدایم پوروش
چھوٹی میں ارکھرا۔ ارا ایو رتھنا مو کلا یسمن اتیستھیتا: تان ویدایم پوروش
جس دشیوں میں۔ ارا ایو رتھنا مو کلا یسمن اتیستھیتا: تان ویدایم پوروش

لایت ہے परुषम جو سارے سناریوں دیا گیا ہے वेव جانو
 यथा جس سے मा मत् नः ہم کو मृत्यु موت کی पारव्यथा
 سخت تکلیف ہو इति ॥

اڑتھ، پہلے درشی کہتے ہیں اسے رشید یا گیان کے خواہشمندوں جس طرح رحم
 کے پیشے کی لپچی یعنی ناف میں مارے لگے ہوتے ہیں جو ناف سے پیٹے تک جاتے
 ہیں وہی طرح جس پٹری میں تمام کلاشیں قائم ہیں جس کے بغیر کوئی کلام نہیں رہ
 سکتی اس جانتے لایت پر ماتا کو تم جانو جس سے موت کے دکھ سے نجات حاصل ہو۔
 سوال کیا اس سناریوں برہم جاننے لایت ہے اور کوئی چیز نہیں۔

جواب بے شک عالموں کے خیال میں تو صرف برہم جاننے لایت ہے کیونکہ
 اور چیزوں کے جاننے سے موت کی تکلیف سے بچ نہیں سکتا۔ گوانسلان نے مادی
 سائنس کے ذریعے توپ ہندوق ڈائنامیٹس کے گویے وغیرہ بہت سے اوزار
 ایجاد کر لئے ہیں۔ دوسروں کو مار سکیں۔ لیکن ایسا کوئی اوزار ایجاد نہیں ہوا جس
 سے انسان موت کے خوف سے بچ سکے یورپ اور امریکہ جو مادی سائنس میں بہت
 ترقی کر چکے ہیں وہاں پر بھی کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں کہ جس کو موت کا خوف نہ ہو
 سب کے ساتھ باڈی گاڑ کی موجودگی بتلاتی ہے کہ وہاں کے بادشاہ موت کے خوف
 سے برہمی نہیں۔ ایڈورڈ ہفتم جیسے سب سے بڑے بادشاہ کی موت ظاہر کرتی ہے
 کہ اب تک کوئی ایسا اوزار ایجاد نہیں ہوا جس کے ذریعہ موت کی تکلیف سے بچ
 سکیں۔ لیکن مادی سائنس سے مارنا تو آسان ہو جاوے۔ لیکن بچانے کا
 کوئی اوزار ہی نہ ملے۔ گویہ سائنس اور دیا سے دیہ کو آٹما ماننے والوں کے خیال
 میں تو جاننے لایت ہو سکتی ہے۔ لیکن جو لوگ گمبائی ہیں۔ وہ صرف برہم کو جانتا
 چاہتے ہیں جس سے موت کا دکھ کوئی چیز ہی نہیں رہتا۔ لہذا جاننے لایت برہم
 ہی ہے۔ کیونکہ اس کے گیان سے سب کو گیان ہونا ممکن ہے۔ اور دوسری کسی
 چیز کے گیان سے اس کا گیان ہونے میں سکتا۔ لہذا ایک برہم ہی جاننے لایت

तान् होवाचैतावदेवाहमेतस्मिन् ब्रह्म वेद नासः परम-
स्तीति ॥ ५० ॥

پدارتھ - اُن سوکیشا وغیرہ اپنے شاگردوں کو آخری نتیجہ بتلانے کے واسطے

ہوواچ پیلادرشی نے کہا راتا و د اسی قدر

ہیں بڑا متنا کو و د جانتا ہوں ن نہیں ات اس سے پر م زیادہ اتی

ا رتھ (پیلادرشی نے سوکیشا وغیرہ اپنے شاگردوں سے نتیجہ نکال کر کہا کہ

اسی قدر برہم کا گیان ہے کہ وہ سب سے لطیف سب سے بڑا و عظیمیکہ ہر ایک صفت

میں سب سے افضل ہے اس سے زیادہ اور کچھ میں برہم گیان کے متعلق نہیں جانتا

اور اس خیال سے کہ اور کوئی دوسرا جاتا ہو تو برہم گیان اس سے علیحدہ بھی ہوگا

کہا کہ اس سے پرے اور کچھ نہیں۔

(سوال) کیا پیلادرشی کے یہ کہنے سے ایسا نتیجہ نہیں نکلتا کہ انہوں نے

برہم گیان کی حد حاصل کر لی۔ یا جو دیکھ کوئی آدمی برہم گیان کی حد حاصل نہیں

کر سکتا۔

جواب جس قدر جیو آتا جان سکتا ہے وہ یہی ہے۔ کہ برہم گیان

لامحدود ہے۔ اُس برہم سے پرے کچھ نہیں جب اس سے پرے سب کی نفی

بتلا دی اپنے گیان کی نفی کا بھی اس سے اظہار ہو گیا جس سے برہم کا لامحدود

ہونا ہی قائم رہا۔

ते तमर्थं न त्वं हिनः पिता योऽसमाकमविद्यायाः पां

पां रद्धारयसीति । नमः परमं ऋषिभ्यो नमः परमं ऋषिभ्यः

پدارتھ وہ سوکیشا وغیرہ رشی ت م اس پیلادرشی کی

अर्चन्तः पूजार्कं त्वं नः पितृगुरुः
 अविद्यायाः अस्माकं यो यो
 अद्वैतं किं पारमार्थिकं पारमार्थिकं
 तारयसि तिराकरे हाँ गतिः नमः
 पारमार्थिकः पारमार्थिकः पारमार्थिकः
 के خم बोले का نشان ہے۔

اگرچہ۔ سوکیشا وغیرہ شاگردوں نے پیلاؤ سنی کی پوجا کر کے کہا۔ کہ
 مہاراج آپ ہی ہمارے گورو ہیں جو ہم کو اودیہ کے سمندر سے ترائے کی
 سامتہہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ سنسکار سمندر بہت ہی بڑا ہے اور اودیہ نے تمام
 جگت کو گھیر رکھا ہے۔ لیکن آپ کی مہربانی سے ہم کو اس اودیہ سے کوئی خوف
 نہیں رہا۔ اس واسطے اسے ویدوں کے اصولوں کے پورن گیانی سمجھ کر بار
 بار ہمارا مذہم پکار ہے۔ آخر میں دوبارہ لکھنے نے ظاہر کر دیا۔ کہ چہرہ اپنشد
 خم ہو گئی۔

اوم شمع
 پرشن اپنشد کا اردو ترجمہ ختم ہو گیا

منڈک اوپنشد

اردو ترجمہ

مول ویدوں سے علیحدہ برہم و دیاک کی یستکیں اوپنشد نام سے بھارت میں بہت دیر سے چلی آتی ہیں جن کی نسبت وزیر پھر کے زمانہ جنہوں نے ستیا یوگ لکھا ہے۔ یا وچار کر کے دیکھا ہے وہ صاف غلطیوں میں اتر کر رہے ہیں۔ اردو میں کوئی محاسن اور مکمل کتاب فلاسفی کی اوپنشد دل سے ابھی نہیں جو انسان کو شانتی دے سکے جس سے روحانی علم کی ترقی ہو۔ جو نفسانی خواہشوں کی زنجیر سے چھوڑ سکے زندگی اور موت دونوں حالتوں میں اوپنشدیں شانتی دینے والی ہیں۔ ہر جگہ دنیا میں اشانتی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اس بیماری کا علاج ویدک فلاسفی کی تعلیم سے سوائے دوسرے نہیں ہو سکتا۔ لہذا اردو خواں اہل اسلام اور دیگر بھائیوں کی خاطر جو روحانی علم کے شوقین ہوئے پر بھی سسکرت نہ جاننے کے سبب اوپنشد دل کے علم سے محروم رہتے ہیں۔ ہم اوپنشد دل کا ترجمہ زبان اردو میں کرتے ہیں۔ تاکہ ہمارے اہل اسلام بھائیوں کو روحانی تعلیم کا پتہ لگ جاوے۔ کہ آیا ان کے باپ دادا جو ویدک دھرم تھے وہ روحانی علم سے زیادہ واقف تھے۔ یا عجمی لوگ اگر قرآن شریف کی تعلیم اور اوپنشد دل کی تعلیم دونوں کا مقابلہ کرنے والے دس بیس رنگ بھی پیدا ہو جائیں۔ تو میں اپنی محنت کو وارا و تسلیم کر دوں گا۔

ویدک دھرم کے سیکھ و شانتی دہر سہتی

ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बद्ध विश्वरुक्ती भुवनस्य गोप्ताः
सर्वहाविहं एव विद्या प्रतिष्ठां मधुर्वी यजोष्टुत्रायताह ॥१॥

پدارتھ :- بڑا جادوئی ویدوں کا جانتے والا دھرم گیان اور وید آگ سے
 شنیلت رکھنے والا **देवानां** عالموں میں **प्रथम** سب سے اول یعنی افضل
सम्भव سمجھ کر کیا۔ **विसृ** جگت میں دھرم کے **कर्ता** کرنیو اسے یعنی
 ہر ایک دن آشرم کے نیم بننے والے **मुनस्यगोप्ता** سب پرانیوں کی حفاظت
 کرنے کا آپدیش کرنے والا **सु** اس نے **वसविद्या** یعنی علم معرفت کو
प्रथवीय **सर्वविद्या** **प्रतिष्ठा** سب ویدوں کے قیام کی جگہ
 اتھرو کو **पुत्राय** جو ان کا بڑا بیٹا تھا **प्राह** اوپر پیش کیا۔

ارکھ :- برہما سب عالموں میں اول کہلاتا ہے۔ گویا ریشیوں سے بڑی ڈگری
 برہما کی ہے۔ کیونکہ چاروں ویدوں کے جانتے سے برہما کہلاتا ہے جیسا کہ گائتری
 اوپنشد میں لکھا ہے۔ کہ ویدوں سے برہما ہوتا ہے۔ جو پہلا برہما ہوا۔ اس نے
 سنسار کے واسطے دن آشرم کی تقسیم کے موافق قواعد تیار کئے۔ اور اس کے ذریعہ
 سے ہر ایک پرانی کی برکشا کی اس نے سب سے بڑے بیٹے اتھرو نامی کو برہم وید کا آپدیش
 کیا۔

سوال :- یہ کیوں کر مانا جاوے کہ سب سے پہلے برہما پیدا ہوا۔ برہما سب سے اول
 ڈگری کیوں تسلیم کی جاوے۔

جواب :- چونکہ گشت ہتھ۔ گوپتھ اور ایتھری براہمن میں اگنی۔ وایو۔ آدتیہ اور
 انگر کو پرما تھا کا وید آپدیش کرنا لکھا ہے۔ اور گائتری اوپنشد میں برہما کا ویدوں سے
 پنا لکھا ہے جس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ برہما سے پہلے وید اگنی وایو آدتیہ انگر کے
 ذریعہ نازل ہوئی اور ان سے برہما نے پڑھے اور وہ چار ویدوں کا عالم ہونے سے سب سے
 افضل یعنی اول کہلایا۔

سوال :- برہم وید کا اتھرو سے تعلق کیوں بتلایا۔
 جو اس کا۔ رنگ۔ سحر اور سہم وید تو گئیہ کے واسطے ہیں۔ اور برہم وید کے واسطے
 اتھرو ہی کا نام آتا ہے۔

سوال۔ برہما کو جگت کا کرتا کیوں نہ تسلیم کیا جاوے۔ جیسا کہ لفظی معنوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

جواب۔ چونکہ برہما پیدا شدہ ہونے سے جگت میں شامل ہے۔ اس واسطے وہ جگت کرتا نہیں ہو سکتا۔

अथर्वशो या प्रवदेत ब्रह्माऽथर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मवि
द्याम्। तमारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे
परावराम ॥ २ ॥

پدارتھ۔۔۔ **अथर्वशो** اس نام کے شش کو جس کو **अथर्व** کہتے ہیں۔ اس میں
برہم **प्रवदेत** بتلایا تھا۔ **ब्रह्मा** نے **अथर्व** نے **ताम्** اس میں
ودیا کو **अङ्गिरे** اگر نام دے چیلے کو **वाचा** اور دوسرے چیلوں
کو بھی اپدیش کیا **स** اس انگلی نے **भारद्वाजाय** بھارودواج رشی کے گوتہ
دے **सत्यवाहाय** ستیہ باہ نامی چیلے کو **प्राह** اپدیش کیا **भारद्वाजो**
अङ्गिरसः اس بھارودواج نے **अङ्गिरसः** اگر انامی چیلے کو **परावराम** دوسروں
سے حاصل کی ہوئی برہم ودیا کو پڑ پایا۔

ارتھ۔۔۔ **अथर्व** وید سے گہرہ کی ہوئی منڈک اونیشد نامی برہم ودیا جو برہمانے
अथर्व کو پڑ گائی تھی۔ اب اس سلسلہ کو بتلاتے ہیں۔ کہ **अथर्व** نے اس کو انگلی
نام اپنے چیلے کو پڑ پایا۔ اور انگلی نے **भारद्वाजाय** بھارودواج گوتہ میں پیدا شدہ ستیہ باہ نامی
رشی کو پڑ پایا۔ اس نے انگلی نامی رشی کو دوسرے گوتہوں سے حاصل کی ہوئی برہم
ودیا کو پڑھایا۔ اس اتہاس سے برہم ودیا کا انادی کال سے ہونا ظاہر ہوتا ہے۔
اور آج کل کے یورپین لوگ آغاز میں جہالت کو تسلیم کر بیٹھے ہیں۔ ان دونوں
میں سے کون سچا ہے۔ اس کے بارے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جس کی
شہادت قدرت سے ہے۔ قدرت نے پہلے سورج کی کل روشنی پیدا کی جب کہ کل
روشنی شام کو چھپ گئی تب لوگوں نے چراغ جلائے اس سے صاف ظاہر ہے کہ

کرکشی روشنی پہلے پیدا ہوئی تاسمیل بعد میں۔ بس پہلے پر ماتہ نے مکمل دیدوں کی
تعبیر دی۔ بعد میں اور قسم کی تاسمیل تعلیم شروع ہوئی۔

शौनको हि महाशालो भूद्विरसंविधि वसुधैः पप्रच्छ । कास्मि
नुमगवो विज्ञाते सर्वं गेदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३ ॥

مہاشالو :- شونک کی نامی رشی کی اولاد ہی نتیجے کر کے
جس کے حل بہت بڑے تھے۔ رستم ستیہ باہ رشی کے چیلے انگرس رشی کے

پپراچھ :- واسا جاکر

کی سال کیا کالین کس کے آگاہو

ہاں جینے سے ہندو مہا سب

ہوتا ہے۔ ہتی

ارنہ :- شونک رشی نے جو بہت بڑے عمل رکھتا تھا۔ انگرس رشی کے پاس شاستر

کے قاعدے کے موافق جاکر سوال کیا کہ اگر وہ مارن کس ایک کے جانتے سے

پہلے جانا یا نہیں۔ جواب یہ کہ کس کے جانتے سے نہیں کسی دوسرے کے

جانتے کی ضرورت نہ رہے گی۔ اگر ان آخری جانتے لایں گے جس کے جانتے کے

پہلے جانا ہو گا۔ کسی کے جانتے کی ضرورت نہ رہے گی۔ گویا یہ برہمن ہوتا

کے متعلق ہے۔ کیونکہ اور ایسی کوئی شے نہیں جو برہمن کی طرح سے سب سے بڑی سب

کے متعلق ہے۔ ضروری آئندہ لوگ جانتے کے دینے والی ہو۔ اس کے جواب

مہا رشی :- کہتے ہیں۔

तस्मै सहोवा चंद्र विदये वेदितव्ये हति हस्म धद्रुहः विदो नदन्ति

पाचैवापाचः ॥ ४ ॥

مہا رشی :- ہتی ہسٹ کو ہتی ہسٹ کو ہتی ہسٹ کو ہتی ہسٹ کو ہتی ہسٹ کو

ہتی ہسٹ کو ہتی ہسٹ کو ہتی ہسٹ کو ہتی ہسٹ کو ہتی ہسٹ کو

کو ہتی ہسٹ کو ہتی ہسٹ کو ہتی ہسٹ کو ہتی ہسٹ کو

دودان لوگ بھلی کہتے ہیں۔ جو پر ماتم کے جانے کو خاص سائیں بن کر رہا کرتے ہیں۔
 جس سے جگت میں دہرم کرم اور سب پارتھو کے ٹھیک گئی ہیں جو سب سے۔
 ارٹھ۔ انگریزی نے شوٹنگ کو اپدیش کیا۔ کہ اس جگت میں جاننے لائیں دو قسم کی دویا
 ہیں جس میں سے ایک کو نام پر اودیا ہے جس سے سب سے لطیف اور دویا یک پر ماتما کا
 گین چوتا ہے۔ دوسری اپرا جس سے سنا کہ دہرم کرم اودویا چیروں کا علم چوتھے
 آئے اس کی تشریح کرتے ہیں۔

तत्रापराऋग्वेदो यजुर्वेदः। सामयेदोऽथर्ववेदः। शिक्षा कलयो
व्याकसां निरुक्तं ब्रह्म ज्योतिषमिति। अथपरावयातदक्षर
माथिगस्यते॥५॥

[illegible]

(ارتھ) رگوید بھروید سام ویدا تھروید کے چھ انگ لینے شکشا۔ کلپ ہویا کرنا
نروکت۔ چھند اور جیوتش یہ سب ایسے ادویہ کے اند ہیں۔ اور براہ آس و دیا کو کہتے
ہیں جس سے صرف دوناش سے میرا برہم جانا جاتا ہے۔

سوالی :- کیا ویدوں کے پرچم پر بیانا جاتا۔

جواب :- دیلوں میں برہم کا گمان ہے۔ لیکن جب تک دید کو سن کر اس کو سن دیلوں سے نہ کیا جاوے۔ اس میں کچھ کچھ کو دل میں سمجھ نہ سکا جائے۔ تب تک برہم کا سنگشائے گمان لینے میں یقین نہیں ہو سکتا ہے۔ اس واسطے

سے کوئی دم نہ کہا جاوے اُس کی آنکھ نہیں کیونکہ آنکھ باہر کی چیزوں کو دیکھنے کی واسطے ہوتی ہے اُس سے باہر کوئی شے نہیں جس کے واسطے آنکھ کی ضرورت ہو اُس کے کان نہیں کیونکہ کان بھی باہر کا شہد سننے کے واسطے ہوتے ہیں۔ اُس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں کیونکہ کہیں جانے کے واسطے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں جلتے جہاں پہلے موجود نہ ہو۔ ہاتھ اُس چیز کو پکڑتے ہیں جو باہر ہو اُس سے باہر کوئی نہیں ہے۔ وہ تیب لینے واجب الوجود ہے جس کی پیدائش اور تاش دونوں ممکن نہیں اور ہر جگہ موجود ہے۔ اور سب کے اندر کی حالات کو جانتے ہیں۔ اُن کو کوئی گواہ یا وکیل یا سفارش کرنے والا مغالطہ میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ سب سے لطیف ہیں۔ اُس میں کسی دوسری شے کے گن نہیں آسکتے۔ وہ خراب سے خراب چیز کے اندر رہتے ہوئے بھی اُس کے اثر سے برتر ہیں۔ وہ تاش سے بہت ہیں جو اُس تمام جگت کے کارن کو دہیان کے ذریعہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ مستقل مزاج لوگ ہیں۔ انسانی منزل کو پورا کرتے ہیں۔ اُس کے جاننے سے سب جانے جاتے ہیں

यथोर्णानाभिः सृजते गृह्णाते च यथा पृथिव्या मोषधयः स
भवन्ति यथा सतः पुरुषा लोमानि तथा क्षरात्समवतीह
विश्वम् ॥१॥

پہلے اُن کے جسم سے اُن کی آنکھیں پیدا کرتی ہیں۔ اُن کے کان پیدا کرتی ہیں۔ اُن کے ہاتھ اور پاؤں پیدا کرتی ہیں۔ اُن کے جسم کے اندر رہتے ہوئے بھی اُن کے اثر سے برتر ہیں۔ وہ تاش سے بہت ہیں جو اُس تمام جگت کے کارن کو دہیان کے ذریعہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ مستقل مزاج لوگ ہیں۔ انسانی منزل کو پورا کرتے ہیں۔ اُس کے جاننے سے سب جانے جاتے ہیں

یہاں پر "यथोर्णानाभिः" سے مراد "یہاں پر" ہے۔ "सृजते" سے مراد "پیدا کرتی ہیں" ہے۔ "गृह्णाते" سے مراد "گھیر لیتی ہیں" ہے۔ "च" سے مراد "اور" ہے۔ "यथा पृथिव्या" سے مراد "یہاں پر" ہے۔ "मोषधयः" سے مراد "موتی وغیرہ" ہے۔ "स" سے مراد "ہے" ہے۔ "भवन्ति" سے مراد "پیدا ہوتی ہیں" ہے۔ "यथा सतः" سے مراد "یہاں پر" ہے۔ "पुरुषा" سے مراد "پुरुष" ہے۔ "लोमानि" سے مراد "پیشاب" ہے۔ "तथा" سے مراد "اور" ہے۔ "क्षरात्" سے مراد "پانی وغیرہ" ہے۔ "समवतीह" سے مراد "پیدا ہوتی ہیں" ہے۔ "विश्वम्" سے مراد "دنیا" ہے۔

کڑی اپنی اندسے جالانگانی ہے۔ اور تیر ہی داخل کر لیتی ہے۔ ایسے ہی پر ماتما اپنی مایا میں سے جگت کو پیدا کرتے ہیں مایا یعنی پر کرتی جگت کا اوپادان کارن یعنی علت مادی ہے۔ اور پر ماتما منت کارن یعنی علت فاعلی ہے۔ کیونکہ کڑی میں مشریر اور اتما دو ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی ہو تا تو مرد و کڑی کہیں نظر نہ آتی۔ دوسرے درشتانت دیا کہ جیسے زمین سے ارج پیدا ہوتا ہے۔ یہاں بھی ریح اور زمین یا پانی اور زمین دو ہوتے ہیں۔ پانی کے بغیر زمین سے کوئی شے پیدا نہیں ہوتی۔ تیسرے روح کی موجودگی سے مشریر میں کیس اور لوم یعنی سرا و جسم میں بال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اکیلے پیدا ہوتے تو مرد و مشریر سے پیدا ہو جاتے یا بغیر جسم کے آتما میں پیدا ہوتے۔ یہی درشتانت ہیں۔ جن کو اودیت مادی لوگ ابھن غرت اوپادان کارن کی تشریح کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ یہہ ان کے مت کو ثابت نہیں کرتے۔ بلکہ گنڈن کرتے ہیں۔ اسی لئے آتموں نے اور بھی بہت سے مادیات ہی برہم سے سرشتی پیدا کرنے کی واسطے کلپنا کہتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کمزور ہی نظر آتا ہے۔ کیونکہ پر ماتما جوازی مالک اور ازی راہ ہیں ان کی بوجہ کا ستیہ ہونا لازمی ہے۔ اگر مایا نہ ہو تو ان کا نام پر ماتما کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بغیر کسی دیا پیہ کے جن میں دیا پک ہو سکے دیا پک کیسے کہلا سکتے ہیں :-

तपसा चीयते ब्रह्मततोऽब्रममिजायते। ज्ञानत्याशो मनःसंस्थ
लोकाः कर्मसु चामृतम् ॥ ८ ॥

پدارتھ) تپس: پر ماتما کے گیان سے چییو فیضیت ہے پر ماتما کو جو آتما اور پر کرتی پر اس فیضیت کے سبب وہ بھس سب سے بڑا کہلاتا ہے
ततः اس پر ماتما کی گیان موافق پر کرتی کو حرکت دینے سے ज्ञानम्
بالسی خصوصیت ہفم کرتا ہے یعنی پر کاش روپ الگ
प्राण پیدا ہوئے मनः من پیدا ہوا सत्य اور اس سے ستیہ یعنی کارن
نیک ہو گئے سمیت پیدا ہوئے اور लोक اس سے مستحول مشریر پیدا ہوا۔

सु कर्मसु से कर्म اور कर्म से च اور प्रमुत्तम मुक्तی का साधन अन्तःकरण की शुद्धि होती है۔

ارتقہ۔ پرما تاجب اپنے اننت گیان سے جگت کو پیدا کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ پریشک کرتے ہیں کہ جس پر کرتی سے جگت کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اور جو جو اس میں داخل ہوتا ہے پرما تاج کو ان پر فضیلت کیوں ہے۔ اگرچہ یہ سوال جہالت کا اظہار کرتا ہے۔ کیونکہ لفظ کیوں کا استعمال پیدا شدہ ہوتا ہے کسی نتیجہ سے پر اس لفظ کا اطلاق درست نہیں مثلاً کوئی کہے آگ کیوں گرم ہے۔ مادہ کیوں غیر مد رک ہے۔ روح کیوں مد رک ہے۔ خدا کیوں نتیجہ یعنی واجب الوجود ہے۔ لیکن اس فضیلت کا سبب بھی پریشوں نے بتلا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ برہم کو دونوں پر فضیلت اس واسطے ہے۔ کہ وہ گیان کے مطابق حرکت دیکر جگت کو بناتا ہے غیر متحرک پر کرتی سے حرکت دینے کے سبب اور الپگیہ جیو آتما کو گیان دینے کے سبب وہ ان پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور اسی گیان کی فضیلت کے سبب سے اس کا نام برہم ہے۔ اور اس گیان کے مطابق پر کرتی کو حرکت دینے سے آکاش پیدا ہوا اور آکاش سے پران یعنی ہوا اور آگ پیدا ہوئے اور اس سے جل۔ پرتھوی و من پیدا ہوئے اس سے سوکشم بھوت یعنی عناصر لطیف سے جو پانچ تن ماترا یعنی گندھ۔ بو۔ رس ذائقہ۔ روپ شکل۔ سپریش جس اور شبہ یعنی آواز پیدا ہوئی۔ اس سے سستھول مشریر پیدا ہوئے۔ اور ان سے جیو کرم کرنے لگے۔ اور کرم سے ہی امرت یعنی مکتی کے ساوھن ہو سکتے ہیں :-

سوال :- اس شرتی میں تو ان لفظ ہے۔ اس کا ارتقہ آکاش کس طرح کر لیا۔

جواب :- جو تمام چیزوں کو دکھا جاوے یا جس کو بھوت کھائیں اس کو ان کہتے ہیں۔ لہذا آکاش کے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا اور آکاش ہی سب کا ناش کرنیوالا ہے جس شے میں آکاش نہیں وہ ہی شے انباشتی ہے۔ اس واسطے آکاش ارتقہ ہو سکتا ہے۔

جواب :- سترتی نے بتلایا ہے کہ برہم کا تپ گیان ہی ہے۔ وہ ہر ایک شے کو گیان سے حرکت دیتا ہے۔ وہ سرو ویا پاک خود حرکت کر کے دوسروں کو حرکت پیش دیتا۔ بلکہ گیان روپی تپ سے ہی حرکت دیتا ہے۔

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः॥ तस्मादेतच्चक्षणां
रूपमज्ञं च जायते ॥ ६ ॥

پدارتھ (۶) : यः جو پرماتما پر او دیا سے جانا جاتا ہے सर्वज्ञ : جو سب کو جانتے والا جس کو کوئی شے نہیں لینے جس کا گیان مکمل ہونے سے جس میں علم حصولی ہوتا ہے۔ सर्ववित : جو ایک ہی وقت میں سب کو جان رہا ہے यस्य جس کا گیان سروپ ہی تپ ہے لینے جس کی حرکت کسی غلطی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی तस्मात् اس سبب سے پرماتما سے एतत् : सत्सبب فضیلت رکھتا ہے नाम नाम रूपस रूप نام नाम دو ایان وغیرہ जायते پیدا ہوتی ہیں۔

ارتھ :- جو پرماتما سے جگت کی چیزوں کو جانتا ہے جس کا علم حصولی ہے جس کو حصولی علم کہیں ہوتا ہی نہیں۔ کیونکہ جس کا علم پہلے ہو اس کا علم ہونے سے وہ سروگیہ لینے سب کو جاننے والا نہ ہو پہلے جس کو نہ جانتا ہو اسی کو جانے چو تک وہ سروگیہ ہونے سے پہلے ہی سب کو جانتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ کسی کو اب جانا اور کسی کو کل بلکہ کل کو ہر ایک جگہ ہونے سے ہر وقت ایک ساتھ جانتا ہے۔ اور اس گیان کی فضیلت سے ہے۔ اس کا نام برہم ہے۔ اور اس سے جگت میں نام روپ اور خوراک پیدا ہوتی ہے۔ اگر پرماتما اپنے گیان میں سے نام روپ کی ودیا نہ دیتا۔ تو جو اس کو کسی طرح نہیں جان سکتے۔

سوال :- کیا ہم جو کچھ سنار میں تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ کہ پرماتما ان کو نہیں جانتا جواب :- جگت میں جو کچھ ہے وہ سب تین حصوں میں ہے۔ ایک جاتی یعنی نوع یا بنس دوسرے آکرتی یعنی شکل تیسرے دیکتی یعنی صورت والی چیز

یہ تینوں الگ الگ موجود ہوتی ہیں۔ پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ اس واسطے پر مانتا
اس کو پہلے سے جانتے ہیں۔ کیونکہ جاتی اس شے کا نام جو موافق صفات والی
بہت سی افراد پر اطلاق کرے۔ اور وہ جاتی پر مانتا کے گیان میں ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ
اس کا نشان آگتی ہے۔ یعنی شکل ہے۔ اور شکل ہر شے میں فاعل کے علم سے
آیا کرتی ہے۔ جیسے مکان کے بننے سے پہلے انجنیئر اس کا نقشہ تیار کرتا ہے۔ مکان
میں جو شکل آتی ہے۔ اس نقشہ سے آتی ہے۔ جو مکان کے بننے سے پہلے انجنیئر
کے دماغ میں موجود تھی۔ اور جسم بننے کے سنا مان علت مادی میں موجود تھے۔
پس تینوں چیزیں پر مانتا کے گیان میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ پھر نئی کونسی
شے ہے جس کا اسے گیان ہو؟

پہلے منڈک میں پہلا کھنڈم طرہ سے ہوا

— ۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमीरि कवयो यान्यपश्यन्तानि
तेनाया बहुधा सन्ततानि। नान्याचार्य नियतं सत्यकामा
सर्वः पन्थाः स्वकृतस्य लोके ॥ १ ॥

اب دوسرے منڈک میں پر مانتا کے جاننے میں جو رکاوٹ اٹھ کر نہ کرنا کا میل
ہو نہ ہے جس کے سبب سے لوگ پر مانتا کے جاننے کا پرشارتہ کرتے ہوئے کامیاب
نہیں ہوتے۔ جیسے مشیش کے بغیر آنکھ اور اس کے اندر رہنے والا سمجھ نہ سکتا
آتا۔ پر مانتا نے جیو کو اپنے سوپ اور پر مانتا کو جاننے کے واسطے من کا خشک دیا
ہے جس کو او دیلے سے یہ جیو آتما میں لکھ لیتا ہے۔ اور اس من کے میل ہو جانے
سے جیو کو نہ تو دنیا ہی گیان رہتا ہے۔ نہ پر مانتا کا اب اس من کو صاف کرتے کا
طریقہ بتلاتے ہیں :-

پدارتھ تदेतत्सत्यं بہ بات ست ہے کہ ہر ایک پر تین دھرم والے جیو کو

کر کم کر بچا بیٹے کی نگاہ میں ایشور نے جیو کو جن کر مل کو کرنے کی آگیا دہی ہے
 وہ نقصان نہیں کر سکتے مگر وہ سنسروں میں کمیابی جس قدر کم
 کویا کویا رشوں جیو جیو پشیت دیکھنے بیٹے لوگ سے معلوم
 کہ تانی آن کو بے تانی میں پاتین کن والے جگت میں وہ
 بہت قسم کی تشبیحوں کے ساتھ سنجت تانی شاستروں کے ذریعہ بتلا کر
 تانی آن کو بے تانی میں لاؤ نیتیم کے موافق کامیابی
 سچائی کی خواہش رکھنے والے لوگوں پر راجہ پنڈت راستہ نامہ ہے
 اپنے کرتوبہ کے پان کا لہو کے سنسار میں

(اگرچہ) جو لوگ سنیہ یعنی تین کل میں رہنے والے پرماتما کے جاننے کی خواہش رکھتے ہوں۔ ان کے واسطے سچا راستہ یہ ہے کہ انتہ کر ن کی صفائی کیواسطے سب سے پہلے گیان کے موافق شکام کرم کریں۔ کیونکہ جب تک من کا شیشہ صاف نہ ہو تب تک جو کو پرماتما اور اپنا گیان پہنچ ہی نہیں سکتا اور وید کے منترؤں میں گمانی رشیوں نے جن جن کرموں کو دیکھا کہ یہ جیو کے انتہ کر ن کی شدھی کے سبب ہیں ان کرموں کو دیتا ایک ہیں یا تین قسم کے ست۔ برج اور تم گن والے سنیہ میں ہر ایک ادھکاری کی حالت کے موافق الگ الگ کر کے رکھا یا تم اس پر بدھت کرم کو کرو۔ کیونکہ بغیر اس کے تمہارے پرماتما کی پراپتی کی خواہش کا پورا ہونا محال ہے۔ اگر کوئی شخص شیشہ کو صاف کرنے کا کرم نہ کر کے شیشہ میں سے آگے اور آنکھ کے سرمہ کو دیکھنے کا یقین کرتا ہے جس طرح وہ دیکھ نہیں سکتا۔ ایسے ہی جو آدمی بلا شکام کرم کے ذریعہ انتہ کر ن کو مشہ کر کے پرماتما کو دیکھنا چاہتا ہے وہ سونکھ ہے۔

سوال : کہتے ہیں کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو
جو اس کے لیے جیت بکریں تو ایک قسم کی غلطی سے صاف ہو جاتا ہے۔
سوال : اس کا کیا ثبوت ہے کہ اب انتہہ کرن صاف ہو گیا ہے یا نہیں صاف ہو گیا

سوال - وہ تین قسم کی خواہشیں کونسی ہیں جن کے دور ہونے سے من صاف ہو جاتا ہے۔

سوال :- دولت کی خواہش کیوں من کے میلا ہونے کا ثبوت ہے۔

جواب :- اُس میں بھی دوسرے لوگوں کی آزادی پر ہر دست درازی کرنی پڑتی ہے

हतौ। प्रतिपादयेच्छुद्धया हुनम् ॥३॥
 हि लैलायते

[illegible]

کی بندھی۔ وبراگ۔ آئندہ کرن کا قیام۔ ایشور کی اوپا سناؤ گھ سے دوری۔ آئندہ کی
پراپتی اور کستی ناش ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سات لوگ نہیں مل سکتے۔ ان کے روشن
سے شرم رہتا ہے۔

काली कराली च मनोज्ञा च सुलोहिता या च सुधूमवर्णा
सकुलद्विनी विश्वरूपी च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वा ॥ ४ ॥
پہلا رنگ۔ کالی۔ جس کا رنگ سیاہ ہے۔ کراالی۔ جو خوفناک معلوم ہوتی ہے
مनोज्ञا۔ سن کی طرح بہت ہی تیز اچھلتے والی۔ ہینا۔ سوسٹیک طرح
سرخ رنگ والی۔ सुधूमवर्णा۔ صاف دھوئیں کی طرح جس کا رنگ ہے
सकुलद्विनी۔ جس میں چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ विश्वरूपी۔ جس کے اندر
سب قسم کے رنگ موجود ہیں۔ च۔ اور۔ वेवी۔ پرکاش کرنے والی
लेलायमान۔ دکتے ہوئے پرکاش سے یکیت ॥ सप्त ॥ سات
जिह्वा۔ جس میں ہون کرنا ہے اس کی یہ سات زبان یعنی حالتیں ہیں۔

ارتھ۔ جس وقت آگ ان سات حالتوں میں یعنی خوب جل رہی ہو۔ اس وقت
ہون کرنا چاہیے۔ ایک طرف سیاہ دھواں نکال رہی ہو۔ دوسرے دیکھنے سے خوفناک
معلوم ہو۔ سرخی سے بھری لائیں نکل رہی ہوں۔ چاروں طرف دھواں پھیلنے سے
آکاش دھوئیں کے رنگ کا بنا رہے اور چنگاریاں چھوٹی چھوٹی اڑتے رہی ہوں
اور ہر ایک رنگ کا پرکاش کرنے والی آگنی دیوی پرکاش کر رہی ہو۔ اور جو وقت
آگ روشن ہو کر ادھر ادھر لہریں مار رہی ہو۔ یہ سات حالتیں ہیں جس وقت آگنی
میں ہون کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی ہوئی آگنی میں ہون کرنا ٹھیک
نہیں۔ بلکہ خوب جلتی ہوئی آگنی میں ہون کرنا چاہیے۔

सन्तेषु यं चरते क्षाजमानेषु यथा कालं चाहतयो ह्यदायन ।
तन्नेयत्येताः सूर्यस्य रश्मयो यच्च देवनां परितरेको ऽथिवासः ।

پدارتھ:- رتھ اور بتلائی ہوئی حالتوں میں च جو آگنی ہو تر وغیرہ وید کے موافق کرم کرتا ہے चرتے آگنی ہو تر کرتا ہے भ्राजमानेष پرکاش کرتے ہوئے ہیں यथाकालम ٹھیک کال کے موافق لینے جتنی دیر کے بعد یا جس وقت جو آہوتی دینی ہو اُس وقت च اور आहुतय: آہوتی جو آگنی ہو تر میں ایک دفعہ ساگر کی ڈالتے ہیں۔ हि نشے کر کے आदशयन ٹھیک طور پر دینے والے तन्म اُس کو جس نے نشکام کرم کیا ہے۔ یعنی بھلا کی خواہش چھوڑ کر دوسروں کے اوپر کار کے واسطے لگیہ کیا ہے नयन्ति ہوتی یا لگاتی ہیں रत्ना یہ آہوتیاں सूर्यस्य سورج کی रश्मय کر نوں کے ذریعہ یا پران والو کے ساتھ चच جس हवः देवानां دیوتوں کا پتی لینے مالک ہے सक: واحد شرکت سے مبر: आधिवास: جو سارے جگت کے رہنے کا ستھان ہے۔

ارتھ:- جو انسان اس طرح ٹھیک ٹھیک جلتی ہوئی آگنی میں وید کے موافق نشکام بھاد سے آہوتیاں دیتا ٹھیک ٹھیک کرم کرتا ہے۔ یعنی جس وقت اور جس طرح سے جو آہوتی دینی چاہیے۔ اُسی طرح سے دیتا ہے اُس نشکام کرنے والے کو سورج کی کر نوں کے ساتھ مل کر یہ آہوتیاں دیوتوں کے پتی سورج یا پر ماتما کے جو ایک ہو کر سارے جگت کی رکشا اور پرکاش کر رہا ہے۔ پہونچا دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان نشکام لگیہ کرتا ہے۔ تو اُس کی ساگر کی آہوتیاں سورج کی کر نوں یا بادل وغیرہ میں ہوتی ہوئیں ستار کو فائدہ پہونچاتی ہیں۔ اور کرنے والے کا انتہا کرن پر اوپر کار کے سبب شدہ ہو کر ایشور کے نیوں کے موافق ترقی کرتا ہوا ایک وقت میں اُس جیو کو تمام دیوتوں کے دیوتا پر ماتما کے دشمن تک پہونچا دیتا ہے۔ جس کے اندر تمام جگت پالن کر رہا ہے۔ جو سب سے بڑا ہونے سے سب کے پاس موجود ہونے پر بھی دور ہی ہے۔

सद्येहितितमाहुतयः सूर्यस्य सूर्यस्य रश्मिभिर्भ्राजमाने वह

निःप्रियां वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्यस्य वः पुरायः सुकृतो
ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥

پاؤں تک: سہیساہی آئے آئے اس طرح رتی: تم: اُس کیلئے کرنے والے
آہو تیاں: وہ آہو تیاں: سو ورس: اوقتم دہرم سے جگت پرکاش کرنے والی
سورج کی رپیمابی: کروں کے ذریعہ موت کے بعد
پیشامواچم: مکتی و شاکو پر اپت کراتی ہیں
میشی بانی کو تدنس: مکتی و شاکو پر اپت کراتی ہیں
بھالوک: سوکرت: اچھی طرح سے کہا ہوا
پرمیشور کے درشن یوگیان کا سبب ہے جس کے پھل میں جو کہ نام و نشان نہیں
ہمیشہ سکھ ہی ہوتا ہے۔

ارتھ: جو کچھ انسان نیک کرم کرتا ہے۔ اُس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک
اورشٹ دوسرا سنسکار۔ اورشٹ کا سنسکار من میں قائم ہو جاتا ہے۔ اور جب
اُس کرم کے اورشٹ پھل کے بھوگ کا وقت آتا ہے تب وہ سنسکار اپنے ساتھی
اورشٹ کو سورج کی کروں میں جو پھیلی ہوئی بجلی ہے۔ اُس کے ذریعہ اپنے پاس بلا
لیتا ہے جس طرح سنسار میں دیکھا جاتا ہے۔ کہ جس قسم کا بیج بویا جاتا ہے۔ وہ
اپنے ہم جنس پرانوں کو بلا لیتا ہے جیسے مرنج کا بیج جو اُسی زمین سے کڑوے
پر مانو کھینچ لیتا ہے اُسی طرح جس قسم کے سنسکار کے ساتھ اورشٹ کا اوڑے ہوتا
ہے۔ ویسا ہی سنسکار پہلے اوڑے ہوتا ہے جس طرح سمجھدار دھرماتما کے اندر سے
ایک قسم کی آواز آتی ہے۔ جو ظاہر کرتی ہے۔ کہ اب سکھ دینے والے کرموں کا
اوڑے ہوگا۔ اور پاپی کو پاپ کا پھل (اوو اسی اور چنتا کی حالت میں آتا ہوا نظر
آتا ہے۔

سوال: کیا آہو تیاں چیتین ہیں۔ جو خوشی کے ساتھ پکارتی ہیں۔
جواب: پکارنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک زبان حال سے دوسرا فال سورشنی

کا مطلب زبان حال سے ہے جس کے واسطے جڑھ جیتن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے
 सुवाह्येते अष्टा यज्ञरूपा अष्टादथोक्तमवरं येषुकर्म ।
 एतच्छ्रेयोयेप्रभिन न्दतिमूढाजरामृत्युंते पुनरेवापियन्ति ॥

پدارتھ :- پوا نیش ٹیل لینے ڈکھ سے لے ہوئے ہنٹھے کر کے
 رات ۴ دھکا دو اور رتھ لینے دیر پانہیں ہیں یجھ رپ کامنا سے کئے ہوئے
 یگیہ وغبو کرم اٹھا دوشوکت جس میں اٹھا رہیجان۔ برہما اور ۱۶ ریتوچوں
 کا ودان ہے۔ یا سترہ انگ شریہ کے اور ایک اتما اٹھا رہی کی دسی کیو سٹے جو
 بتائے گئے اوار جس طف کا ہے یہ پکرم جس سے پڑان
 رات ۴ ہے اکتی کا راستہ ہے ۴ یہ اہنکانتی سب
 سے آخری منزل مان کر جس پر ابھی مان کرتے ہیں مڑا مورکھ لوگ
 ٹٹا کے مٹو کو تے وہ کرم کا نڈی لوگ ۴ پھر ۴ پھر ہی
 ہی پراپت ہوتے ۴

اور تھکے۔ جو لوگ اس نشکام کرم کا بند کوجن کا پھل دیر پا اور خالص شکمہ کا بیجے والا نہیں بلکہ اس کا پھل شکمہ وکھ ملا ہوا ہے جس گبیہ میں کرم اٹھارہ کرانے والے بتلائے ہیں۔ جو اٹھارہ لینے دس اندریاں پانچ پران من ابھکار اور حیو کی شدھی کیو اسطے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ کرم پا پلوں کی نسبت اور نہ کرنے کی نسبت اچھا ہے۔ لیکن جو لوگ اسی کو سب سے سریشٹ کرم مانکر اور یہ خیال کر کے کہ صرف کرم سے ہی مکتی ہو جاو گی آگے کوشش نہیں کرتے بلکہ اسی پر خوشی سے پھول رہے ہیں۔ وہ مورکھ لوگ بار بار جنم اور موت کو حاصل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے۔ کہ نشکام کرم کا پھل پا پلوں سے آچھا ہے۔ لیکن مکتی نہیں ہے۔ اور نشکام کرم کا پھل نشکام سے اچھا ہے۔ لیکن ساکشات مکتی کا ساو سن نہیں ہے۔

سوال :- کیا کرم سے ٹکستی نہیں ہوتی ؟

جواب۔ اکیلا کرم کتنی مہاسا دھن نہیں۔ بلکہ کیا کرم اوپاسنا سے جو گیان حاصل ہوتا ہے۔ وہ کتنی ہی مہاسا دھن ہے۔

سوال :- ویدیلے آگیا دی ہے کہ جب تک جیتا ہے۔ کرم کرتا رہے اور یہہ کرم بندھن کا سبب نہیں؟

جواب: سبے شک سب پر تک کرم کرتا ہو جیسے۔ لیکن وہ کرم چار قسم کا ہے۔ بہم چاری کا کرم چڑھنا ہے جیسا کہ تمام شاستر کا تسلیم کرتے ہیں۔ مگر ہستی کا کرم گنہ وغیرہ کرتا ہے۔ اور بان پرستھ کا کرم اوپاسنا کرتا ہے۔ اور سنیاس آشرم میں وگیاں پر اپت کرنا

سوال :- بہت سے لوگ تو اتنا ہی کہتے ہیں کہ کرم کرنے سے ہی مکتی ہوتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں ادھارنا یعنی بھگتی سے بھی مکتی ہوتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں وگیاں سے مکتی ہوتی ہے۔ اس میں سچ کیا ہے ؟

جواب :- نہ تو گیان کے بغیر کرم سے مکتی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ پاپ بھی ایک قسم کا کرم ہے۔ وہ کیوں پاپ ہے۔ اس لئے کہ گیان اس کے خلاف ہے۔ اور نہ ہی اکیلے گیان سے مکتی ہوتی ہے۔ یہ سب ہی سچے ہیں۔ کیونکہ ایک مکان کی بہت سیٹھیاں ہیں۔ ہر ایک سیٹھی فالاج کہتا ہے۔ کہ اس سیٹھی سے چڑھنے کے بغیر مکان نہیں چڑھ سکتا۔ لیکن آخری سیٹھی و گیان کی ہے۔ اس کی نسبت سب سیٹھیاں منزل سے دور کی ہیں۔ اور وہ منزل کے نزدیک کی ہے۔

अविद्यायामन्तरेवर्तमानाः स्वयन्धारिः पीडाडतस्मन्यमाना
जडून्यमानाः पीरियन्ति मूढा जडून्येनैव भैयमाना यथाऽन्धाः ॥२॥
پہلے گمان لینے کے کرتے تھے کہ وہی ہے۔ اس خیال کے
اور جانتے اندر جانتے ہوتے ہیں۔ اپنے کو
کیا پیڈاڈت است کہ چار کرنے والے
اور ریر یانٹ جڈوونمانا مڈوونمانا

اوستھا میں گرتے ہوئے اندھے کے پیچھے لگ کر راکھ سے نیکرمانا
 اندھے مقلد ہیں جیسے اندھا دوسرا اندھا۔
 ارتھ۔ مورکھ لوگ کرم میں پھنسے ہوئے اور کرم سے کتنی ہوتی ہے۔ اسی خیال میں
 مبتہ ہو کر اپنے کو بدھی مان اور پنڈت سمجھتے ہوئے نیچے کی حالت میں یعنی بیچ یونیوں
 میں جا گرتے ہیں۔ جیسے اندھے کے پیچھے لگ کر دوسرا اندھا بھی کٹوئیں میں جا گرتا ہے
 اسی طرح یہ لوگ جہالت میں پڑے ہوئے خود تو گرتے ہیں۔ لیکن دوسروں کو بھی اپنے ساتھ
 کٹوئیں میں گرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کرم کا منڈک کی سیڑھی تو ہے جس کو گرنے کرنا اور
 چھوڑنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ اسی سیڑھی کا سہارا لگا کر آگے چلنے سے انکاری ہو جاتے
 ہیں۔ اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وہ خود بھی گرتے ہیں اور اپنے پیروں کو بھی گرتے
 ہیں جیسے اندھے کے پیچھے لگ کر اندھا گرتا ہے۔

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति वाला
 मतकर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तो नातुरोः क्षीणालोका श्रये
 वन्ते ॥ ६ ॥

پارتھ۔ اویڈیا یا۔ تذکرہ بالا آئے گیان کے اندر बहुधा वर्तमानا
 वर्तमानا رہتے ہوئے ناکام کرتے ہوئے ہم لوگ کृतार्था
 प्रवेष्ट گئے " इति अभिमन्यन्ति " یعنی ابھی مان کرتے ہیں
 वाला वाळा کیانی لوگ
 मतकर्मिणो न प्रवेदयन्ते نہیں جانتے کہ کرم میں پھنسے ہوئے
 राگاत् سے یعنی اس کرم کے پریم میں سے
 क्षीणालोका क्षیوں یعنی انسانی خوبیوں
 से کر کے حیوانی حالت میں جا پہنچتے ہیں۔

ارتھ۔ کرم کا منڈک میں پھنسے ہوئے یعنی کرم ہی کو کتنی کا سادھن مانتے ہوئے ہم مینا
 ہو گئے ہیں۔ ایسا ابھی مان کرتے ہیں۔ وہ بالک یعنی گیانی ہیں۔ کیونکہ پہلے بتلا
 چکے ہیں کہ اکیلے کرم سے کتنی نہیں ہو سکتی جو کرم کر نیوے لے شکام کر کے انتہ کران کی شدھی

کے دیکھ کر ماتما کے گیان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو تو کرم میں ابھی مان نہیں ہوتا
یہ کرم کے ابھی مان سے پر ماتما کے ہانسنے کی کوشش نہیں کرتے جس سے ان کو
آتم گیان نہیں ہوتا۔ اور وہ کرم کے راگ سے دکھی ہو کر گیان سے نیچے کی حالت
یعنی جنم مرن کے چکر میں جاگرتے ہیں۔

سوال :- نیک کرم کرنے والوں کو بھی جنم لینا پڑے گا۔ کیا ان کی نجاتی نہیں ہوگی
جواب :- جنم مرن کا سبب پاپ پن کے پھل ہیں۔ اور پاپ اور پن کا سبب رتی
ہے۔ یعنی نیک و بد کام میں لگنا بد کام سے پاپ اور نیک سے پن ہوتا ہے۔ اور
پر رتی کا سبب راگ اور دلش ہے جس میں دلش ہوتا ہے۔ اس کے ناش کی
کوشش کی جاتی ہے جس میں راگ ہوتا ہے۔ اس کے حاصل کرنے کی کوشش
ہوتی ہے۔ اور جس میں راگ اور دلش موجود ہیں۔ اس کا جنم ہونا ضروری ہے۔
جس کا راگ ناش ہو جاوے۔ اس کا جنم مرن ناش ہو سکتا ہے۔

इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ।

नाकस्य पृष्टेते सुकृतेऽनुभूत्वे मं लोकं हीनतरं चाविशन्ति ॥ १० ॥
پدارتھ :- इष्टापूर्तं मन्यमानا جو کام بادل کنواں تالاب کیلئے

وغیرہ کے جاتے ہیں ॥ मन्यमाना ان میں سب سے افضل ہونے کا خیال

رکھنے والا वरिष्ठं اس سے زیادہ کوئی منزل ہی نہیں ن نہیں अन्यत

دوسرے کوئی نکتی वेदयन्ते جانتے ہیں प्रमूढा جس کو حد سے زیادہ

اگواں نے اندھا بنا رکھا ہے नाकस्य جس دلش یا حالت میں دکھ نہیں

ہے۔ اس دلش یا حالت کے पृष्टे اس پر چڑچکرتے وہ सुकृते نیک کرموں

کا پہل अनुभूत्वा ان کو بھوکے इसम اس پر تیش लोकं جنم پر یا

پر تھو لوک हीनतर اس سے بھی زیادہ نیچے یعنی خراب یوں کر विशन्ति

پر اپت ہوتے یا حاصل کرتے ہیں :-

ارتھ :- جو لوگ رجوگن اور مگوگن سے سوہرت ہو کر صرف دنیاوی سکھوں کے

واسطے ہی یاد نیا میں شہرت و عزت اور حکومت حاصل کرنے کے واسطے بہت سے ویدک
کرم یعنی کڑواں تالاب اور مندر بنوانا یا گیہ دان کرنا وغیرہ کرموں میں پھنسکے ایسا خیال
کرتے ہیں۔ کہ ان سے افضل کوئی کرم نہیں اور نہ ہی۔ اور کوئی مکتی ہے۔ جو کچھ ہے۔ یہی
کرم اور اس کا پھل شکھ ہی ہیں۔ ان سے اچھا کام اور شکھ کوئی نہیں۔ وہ لوگ اس
نیک کرم کا پھل کسی ایسے سختان پر بھوگ کر جہاں دکھ نہ ہو یا ایسے جہنم میں جا کر جہاں
شکھ کے اسباب سب مہیا ہوں۔ کرموں کا پھل ختم کر کے یا تو اسی منش یونی میں آجاء
ہے۔ یا اس سے بھی کسی نیچے یونی میں پہونچ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ سکام کرم کا
پھل شکھ بھوگ کر بچ کر مریں کے موافق کسی جہنم میں آنا ہو گا۔

तपः श्रद्धेये ह्युपवसनत्तरणये शान्ता विद्वांसी भैक्षचर्या
चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्नामृतः पुरुषो
ह्यव्ययात्मा ॥ ११ ॥

پکار تھ :- تپ : سادھیا نے اور ستیہ سے تجارت گمان حاصل کرنے اور چاند
مائن وغیرہ برتوں میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کا نام تپ ہے شریہ کرم میں
شرعاً کرتا ہے ॥ य हि नृपे के उपवसन्ति ॥ اندری اور من کو روک کر
باس کرنے ॥ तपः श्रद्धेये ॥ جمل میں ॥ शान्ता ॥ جس کے من کی برتیاں شانت ہیں۔
یعنی جن کو خواہش باقی نہیں رہی ॥ विद्वांस ॥ جو گیان سے معمور ہیں ॥ भैक्षचर्या ॥ جو
بھیک مانگ کر ہی اپنا گناہ کرتے ہیں ॥ चरन्तः ॥ اس سے زندگی بسر کرتے ہیں
॥ सूर्यद्वारेण ॥ سورج یا وید کے موافق کرم اوپاسنا گیان کے فدیہ سے سکھنا تاہی
میں پران تیل گنے سے ॥ ते ॥ ॥ विरजा ॥ میں سے چھوٹے ہوئے ॥ प्रयान्ति ॥
پراپت ہوتے ہیں ॥ यत्ना ॥ یوں بچتے ہیں ॥ यत्ना ॥ میں مقام پر یا حالت میں ॥ अमृत ॥ مکتی
یا بر ॥ तपः ॥ پکار تھ :- पुरुष ॥ سادھیا یا شریہ ॥ य हि नृपे ॥ کر کے ॥ व्यया ॥ ناش سے
میرا ॥ व्यया ॥ سرو یا پاک پر ॥ तपः ॥

اور تھ :- ॥ तपः ॥ متا انسان تپ یعنی ست بولنے ہر ایک چیز کی نسبت کر سکتا ہے ॥

کے دیشوں سے روکنے سردی۔ گرمی۔ بھوکھ پیاس امدان اہمان کے سہنے میں
 جو تکلیف ہوتی ہے۔ دہرم میں شرف و فناء سے اس کے واسطے ہر شارتھ کرتے ہوئے
 گمن رہتے ہیں۔ اشد شانت پخت لینے ہر ایک قسم کی خواہش سے مبرا ہو کر آتم
 گیان کے متعلق ودیا کو جاننے والے بھیکہ مانگ بھوجن کرنے والے اور سوچ کے ذریعہ
 لینے سکھنا ناٹری میں ہران تیال کر پھل سے مبرا ہونے کے سبب سے اس جگہ پر
 پہنچتے ہیں جہاں امرت ہے۔ لینے مکتی و شا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جو پش لینے پر آمنا
 ناش سے برکت اور سب کے اندر موجود ہے۔ جو سب کا آتما ہونے سے سب کو کھشم ہے
 ۲۰۔ اس آتما کے درشن سے آنند کو بھوگتے ہیں :

परिहृत्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्य
 कृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्प्रापि
 श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १२ ॥

پارا رتھ :- परिहृत्य اس پیدا ہونے اور ناش ہونے والے شری کی تمام حالتیں کا
 وچار کر کے लोकान سنسار یا شری کو کرمचितان جو پاپ اور پین کرم کے پھل
 بھوگنے کے واسطے لے ہیں ब्राह्मणा وید کے جاننے والا لایا ایشور کا پورن و شوا اسی
 निर्वेदम سنسار کے بھوگ سے اور اس ہو کر आपात پر اپت کرنے नास्ति
 نہیں ہے प्रकृत کئے ہوئے سے علیحدہ कृतेन کرم کے پھل بھوگ سے
 तत اس کے विज्ञानार्थं پر آمنا کے ٹھیک طور پر گیان حاصل کرنے کے
 واسطے स وہ جگیا سو गुरुमे گورو کے پاس بھی अभिगच्छेत्
 समित्प्रापि اتھ میں سمد لے کر وہ گورو کیسا ہو جس کے پاس جاوے۔
 श्रोत्रियं جس نے وید کے ذریعہ برہم گیان کو سنا بھی ہو ब्रह्मनिष्ठम् جس کا خیال
 اس میں قائم بھی ہو۔

ارتھ :- براہمن اس جگت کے تمام بھوگوں کو جو پیدا ہونے اور ناش ہونے کے
 سبب سے ذکر ہی دینے والی ہیں۔ ان سے دل کو راگ دولین سے علیحدہ اور الٰہی حالت

میں یہ خیال کر کے کہ برہمچریا اور اس کے بھوک کرم سے چل اور کرم کا پھل ختم ہونے پر
ناش ہو جاوینگے۔ کیونکہ یہ نتیجہ رہنے والے نہیں اس حالت میں کرم کے پھل کے خیال
کو علیحدہ کر کے اس پر ماتما کے جاتے کے واسطے ایسے گورو کے پاس جس نے باقاعدہ
وید سے برہم کو سنا ہو اور اس کو منن ندھیاسن کر کے ساکشات بھی کر لیا ہو ہاتھ میں
سمدھائے کر جاتے۔

سوال: جس انسان نے برہمچریہ آشرم میں وید پڑھنا پڑھ لی ہے۔ اس کو گورو کے
پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔

جواب: جب وید پڑھتے ہیں تب مشورن ہوتا ہے۔ جب اس کو منن کرتے ہیں
تو بہت سے شنک پیدا ہوتے ہیں جب ندھیاسن کرتے ہیں تب بہت سی کاوشیں
پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا علاج سوائے برہم کو ساکشات کرنے والے گورو کے اور سے
نہیں ہو سکتا۔ لہذا برہمچریہ آشرم میں جو گورو ہوتا ہے۔ وہ خود برہم کا گیان کراتا ہے
یعنی وید کو پڑھتا ہے۔ اور سنیاس آشرم میں جو گورو ہوتا ہے۔ وہ پر برہم کے درشن
کراتا ہے۔

तस्मै स विद्वानुपसन्नायः सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमा
चित्ताय। येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो
ब्रह्मविद्याम् ॥ १३ ॥

پدارتھ: - تسمی اس برہم گیان کے جگیا سو براہمن س وہ
گیان والا آچار یہ उपसन्नाय اس آئے ہوئے کو सम्यक् ٹھیک طور پر
प्रशान्तचित्ताय جس کا چت بھوک کی خواہش سے بالکل صاف ہو گیا ہے
येन جس طریق سے अक्षरम् لافانی یعنی ناش سے مبرا پुरुष سا ہے
برہماند میں رہنے والے پر ماتما کو वेद جانے یعنی برہم کا گیان سبط سے ہوا ہے
तत्त्वतो: सत्यम् سنیہ رہنے والے انادی پروवाच اور پیش کر کے بتلائے
امیت کے ساتھ جس قسم کی ہے۔ اسی طور پر بتلائے ब्रह्मविद्याम् برہم کے

چنانچہ کے سادہ سنوں اور اس کے سرورپ کو جس کا نام برہم دیا ہے۔

ارٹھو :- جب مشرڈ سے پردن برہم دیا کا ادہکاری جس نے تپ سے انتہ کران کے مل ددش کو دور کر لیا ہو جس نے برہم سے اپنے اندر اس قسم کی روشنی پیدا کر لی ہو جس سے برہم گیان کے اپدیش سمجھ سکے جس نے لوگ کے آٹھ انگوں کے ابھیاں سے یا ویراگ کے ذریعہ من کو قائم کر لیا ہو جس کے من میں کسی قسم کی خواہش باقی نہ رہی ہو۔ جس کا صوف آوردن ہی باقی رہا ہو۔ اس قسم کے برہم دیا کے پاس آئے ہوئے ادہکاری کو وہ گیانی آچاریر برہم دیا کا اپدیش کرے۔

سوال :- اس قدر قید لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ جو اپدیش سننے آئے۔ اسے اپدیش کرے۔

جواب :- اگر حکیم سب بیماریوں کو ایک ہی دوائی دینے لگے۔ اور ان کے ادہکار کا خیال نہ رکھے تو بجائے فائدہ کے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس واسطے جس کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ اسے تعلیم دے۔ اور جس کو کرم کا ٹکڑے اپدیش کی ضرورت ہے۔ اسے کرم کا ٹکڑا اپدیش کرے۔ جس سے اس کا من صاف ہو جائے۔ جس کو من کے قائم کرنے کے لئے لوگ کے ابھیاں یا ویراگیہ کی ضرورت ہے۔ اسے اس کا اپدیش کرے۔ جو ٹھیک برہم گیان کا ادہکاری ہو۔ اسے برہم گیان کا اپدیش کرے۔

سوال :- برہم گیان کا ادہکاری سب ہیں دیکھو جن کو اپدیش ملا ہے۔ سب ہی اپنے کو برہم بتلاتے ہیں۔

جواب :- یہ برہم گیان نہیں۔ بلکہ طوطے کی طرح بلا سمجھ رٹتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے طوطے کو سکھا دیا۔ گنگا رام ہنکی پر نہیں بیٹھا۔ طوطا وہ لفظ سیک گیا۔ ایک دن ہنکی پر جا بیٹھا اور کہنے لگا۔ گنگا رام ہنکی پر نہیں بیٹھنا۔ اسے ہی آجکل کے برہم گیانی پر۔

سوال :- بتلایا جاتا ہے کہ برہم گیان کا ادہکار سب کو ہے۔ کسی نے اس جہنم پر سادہ من کرتے ہیں۔ کوئی پہلے جہنم میں گر چکا ہے۔

جواب :- سادہ من کرتا پھر اوپر جہنم کی ضرورت نہیں۔ بلکہ یہ جہنم ہے جس کو کبھی

کی ضرورت ہے۔ پس سادھن کئے ہوئے پُرسوں کے جو مکش ہیں جس میں وہ پائے جادین۔ اس کو اپدیش کرے۔ چاہے اس جنم میں سادھن کئے ہوں چاہے پہلے جنم میں لکشن دونوں میں موجود ہونگے۔

جس ادھیکاری میں مکش پائے جادین۔ اس کو اپدیش کرنا چاہیے ہر ایک کو نہیں

پہلے منڈک کا دوسرا کھنڈ سماپت ہوا

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः
प्रभवन्ते सरूपाः तथा क्षरात् पुरुषाः सोम्यभावाः प्रजायन्ते
तत्र चैवापियन्ति ॥ १ ॥

پدارتھ :- اس کارن کے وجہ سے تات سत्यم سب بات سب
یہی ہے۔ اچھی طرح سے جنتی ہوئی پاو کا تات گئی سے

प्रभवन्ते सहस्रशः चिंगरिया विस्फुलिङ्गाः
सद्वहन्ते सरूपाः अपदान कारन के موافق तथा इसी प्रकार
सोम्य भावाः प्रजायन्ते सौम्य भावाः प्रजायन्ते
पیدا ہوتی ہیں तत्र चैवापियन्ति اور بھی داخل یا شامل
ہو جاتی ہیں۔

ارتھ :- اس درشتانت سے معلوم ہوتا ہے یہاں اکثر شبد ناش پر کرتی
کیواسطے استعمال ہوا ہے۔ اس میں تو کسی کو شک نہیں کہ جس طرح خوب جنتی ہوئی
اگنی سے چاروں طرف چنگاریاں بھپکتی ہیں یا پیدا ہوتی نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی
اس کارن پر کرتی سے ہر ایک جسم اور دیگر اشیاء کی ہستی ظہور میں آتی ہے اور
ناش ہو کر اسی میں داخل ہو جاتی ہے۔

کرویا کہ نہ تو پر ماتا کی کوئی صورتی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس سے صورتی کہتے ہیں۔ کہ جس کے ادب یعنی جز غیر مددک ہوں اور آپس میں ملے جڑے ہوں پس جس کی صورتی ہے۔ وہ مرکب اور جڑ ہے۔ پر ماتا نیتہ اور چیتن ہیں وہ نہ تو مرکب ہو سکتے ہیں نہ ہی جڑ کیونکہ مرکب سے پیدا شدہ ہوتی ہے۔ پس پر ماتا کی صورتی مان نہیں سکتے۔ بیشک ہر ایک صورتی کا مالک مرنے سے اسے صورتی والا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا اپنا جسم یا صورتی کوئی نہیں ہے۔

सतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च संवायुर्ज्योति
रापः पृथिवी विश्वस्य चारिराणि ॥ ३ ॥

پیدا کرتا ہے: सतस्मात्: اس پر ماتا سے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے
ہوتی ہیں: प्राण: پران: मन: یعنی انتہ کرन सर्वेन्द्रियाणि سب اندریاں
یعنی آنکھ۔ کان۔ ناک۔ رستا۔ اور کھال پانچ گیان اندریاں اور ماتھ پاؤں زبان
پاخانہ اور پیشاب کی اندریاں پانچ کرم اندریاں کل دس اندریاں च ॥-
आकाश वायु ज्योति अग्नि: पृथिवी زمین विश्वस्य
سب جوگرت کے جس قدر جڑھا اور چیتن ہیں ॥-
आरंभ: پر ماتا کی اندریاں کیوں نہیں۔ اس کے واسطے بتلاتے ہیں۔ کہ اس
پر ماتا کی شکتی سے یہ سب پران اور اندریاں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی سے آکاش
ہوا آگنی اور جل پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے تمام جگت کو دھارن کرنے والی ہر پتھوی
پیدا ہوئی ہے۔ جبکہ پر ماتا سے یہ سب پیدا ہوئے ہیں۔ تو پر ماتا نیتہ سے۔ نیتہ
میں پیدا ہونے والی صفات کیسے ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ پر ماتا کی بھی اندریاں تسلیم کی جاویں
تو وہ اندریاں پیدا شدہ ہونے سے کسی دوسرے پیدا کرنے والی کی محتج ہوئی۔ اگر
ان کے پیدا کرنے والا کوئی اندرجی والا ہوگا۔ تو اس کی اندریاں بھی پیدا شدہ ہوگی
ان کے پیدا کرنے والا اور کوئی ہونا چاہیے۔ اس واسطے تسلسل کا نقص غائب ہو
چاہیے گا:-

نہی ال:- اگر نیتہ میں ایتہ کی صفات نہیں آسکتیں۔ تو نیتہ کو اندریوں کی کیسا

ضرورت ہوئی۔ کہونکہ جیو بھی نقیبہ ہی ہے۔

جواب :- جیو ایک دیشی ہے۔ اُس کو اپنی حد سے باہر کی چیزوں کے دیکھنے کے واسطے اندریوں کی ضرورت ہے۔ اور گیان جو باہر کی چیزوں کا ہوتا ہے۔ اُس کے سنسکار میں پرہوتے ہیں۔ اور جیو آتما کرم علی کے سبب اپنے میں تصور کرتا ہے

अग्निमूर्द्धा चक्षुषौ चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वांग विव्रताश्च वेदाः
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी होष सर्वभूतानां
रात्मा ॥ ४ ॥

پدارتھ :- अग्नि اگ مूर्द्धا اُس کے سر کے سامان ہے جس طرح سرب سے آتم ہے۔ ایسے ہی سنگنی سر کا کام دیتی ہے۔ یا جس طرح ہم منہ میں دانتوں سے چبا کر باریک کرتے ہیں۔ پر آتما اگنی سے پرش کو پرانور وپ میں لے جاتے ہیں चक्षुषि اس پرش کی آنکھ کی جگہ चन्द्रसूर्यौ چاند اور سورج ہیں दिशः سمت واکاش میں ہے श्रोत्र وہ کان کا کام دیتے ہیں वांग اُس کی بانی کے سٹھان ہیں جس سے آپدیش کرتا ہے विव्रता پھیلا ہوا वेदाः رگ یجر سام اور اتھرو وید ہیں جس طرح بانی سے آپدیش کرتے ہیں۔ پر آتما ویدوں کے ذریعہ آپدیش کرتے ہیں پر آتما کی زبان کے کام وید سے نکلتے ہیں वायु ہوا प्राणा پر آتما کے پرانوں کا کام دیتی ہے हृदय پر آتما کے روہ کی جگہ विश्वम् جگت अहम् اُس کی ہے पद्भ्यो پاؤں کی جگہ पृथिवी زمین سے हि نشے کر کے राक्ष وہ پر آتما सर्वभूतानां تمام بھوتوں کے اندر دیا یک ہو نیوالا آتما ہے۔

ارتھ :- اب اُس پر آتما کا وراث روپ میں آپدیش کرتے ہیں۔ کہ اگنی اُس کے نیکھ کا کام دیتی ہے۔ اور انگوں کا کام سورج اور چاند دیتے ہیں اور کانوں کا کام آدنی میں رہنے والی دشائیوں دیتی ہیں۔ اور اس کی زبان کا کام وید دیتے ہیں جیسے زبان سے جو کچھ آپدیش کیا جاتا ہے۔ اسے آپدیش کا کام پر آتما وید

سے لیتے ہیں۔ اور ہوا پانوں کا کام دیتی ہے۔ اور وہی کی جگہ تمام جگت ہے۔ اور پانوں کا کام زمین دیتی ہے۔ وہ ان سب کے اندر رہنے والا پرماتما ہے جس طرح شری کے اندر باقاعدہ حرکت ہونے سے جیو اتما کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ ایسی ہند کی باقاعدہ حرکت پرماتما کی ہستی کا اظہار کر رہی ہے۔ ایسی کوئی شے نہیں جو بذات خود کوئی بھی وکار یعنی تبدیلی کر کے سب وکار پرماتما کے نیم سے ہوتے ہیں وہ ہر ایک شے کے اندر رہ کر اُس کو نیم سے چلا رہا ہے۔

तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सौमात् पर्जन्यः प्रोषधयः

पृथिव्याम्। पुमानरेतः सिञ्चति योषितायां वह्नीः प्रजाः

पुरुषात्समप्रसूताः ॥ ५ ॥

ارٹھ :- تاسما سے پرماتما سے اگنی، ستھول یعنی کثیف حالت میں یا پیٹ وغیرہ کے اندر پیدا ہوئی، समिधः چلنے کی حرکت والی यस्य جس کا सूर्य سورج سے सौमात् چंद्र ماکی اگنی سے पर्जन्य بارش برسنے والا بابل ہوتا ہے اور प्रोषधयः بارش سے جو گیہوں وغیرہ تمام دوائیاں پیدا ہوتی ہیں पृथिव्याम् زمین پر گرتا ہے पुमान् رेत ویریکو सिञ्चित सिچتا ہے योषितायां استری کے اندر वह्नी प्रजा بہت قسم کی پر جا یعنی خلقت पुरुषात् پرش پرماتما سے समप्रसूता پیدا ہوئی ہے۔

ارٹھ :- اُس سے اگنی ستھول حالت میں جس کو او بھارنے والا سورج ہے پیدا ہوئی کیونکہ اگنی جو شری اندری اور شے روپ سے نین قسم کی ہوئی وہ پرماتما کے سبب سے ہوئی اور چاند میں رہنے والی اگنی سے ہوا لگنے سے جمع ہو کر برسنے والے بادل پیدا ہوئے۔ اور جب ہی بادل زمین پر گرے تو اُس کے گرنے سے جو بارش ہوئی۔ اُس سے اوشدھیاں یعنی اناج پیدا ہوا اور اناج کے کھانے سے انسان میں ویریکو یعنی نل پیدا ہوا۔ اور جب وہ ویریکو پرش نے عورت میں بیجا رتور

پڑتے کے سنگ سے بہت قسم کی پر جاپیدا ہو گئی مطلب یہ ہے۔ کہ جس قدر سنسار میں حرکت انتظام سے پیدائش ہو رہی ہے۔ اور جو کچھ انتظام چل رہا ہے۔ وہ سب کچھ پر مائتائی دی ہوئی حرکت سے چل رہا ہے۔

سوال :- کیا پر مائتا متحرک ہے۔ جو دوسرے کو حرکت دے سکے۔

جواب :- نہ تو ویسا کہ پر مائتا کس طرح حرکت کر سکتا ہے۔ کیونکہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا نام حرکت ہے۔ پر مائتا کہاں نہیں۔ جو اس جگہ سے دوسری جگہ جائے وہ خود حرکت نہیں کرتا لیکن دوسروں کو حرکت دے سکتا ہے۔

سوال :- کیا کس طرح ممکن ہے۔ کہ غیر متحرک شے دوسری شے کو حرکت دے سکے۔

جواب :- جس طرح سنگ مقناطیس خود حرکت نہ کرتا ہوا لہجے کو حرکت دے سکتا ہے ایسے ہی پر مائتا بھی غیر متحرک ہوتا ہوا دوسری چیزوں کو حرکت دیتا ہے۔

तस्याहचः साम यजूषि दिक्षा यज्ञाश्च सर्वकृतवो दक्षि
रा॥४॥ संवत्सरं च यजमानश्च लोकः सोमो यच्च पवते
यत्नसूर्य॥ ॥६॥

پدارتھ :- तस्याहचः اس پر مائتا سے चः کو یہی کہ منتر پڑھا کر साम
اسی سے साम دید پیدا ہوا यजूषि यज्ञा دیक्षा بمعنی اشتم کے دھارن
کرنے پر جو آپدیش دیا جاتا ہے۔ اور جو نشان قائم کئے جاتے ہیں यज्ञा
سے دیکر اشومید تک جس قدر گئیے ہیں चः اور कृतवः دوسری قسم کے گئیے
وغیرہ کرم दक्षिणा جو گئیے کرانیوں کو دکشانتی ہے۔ یا جو کرم کا پھل ہے
وہ بھی دکشنا ہی ہے۔ चः اور संवत्सरम رات دن ماس سال وغیرہ وقت کے
حصے चः اور यजमान گئیے کرم کے کرنے والا यच्च पवते پرکاش کرے
جس جگہ सूर्य سورج پرکاش کرے खोम جاندار پرکاش کرے۔

ارتھ :- اب بتلاتے ہیں۔ کہ کرم کرتا ہوا کس طرح کرم کے ابھی مان سے بری رہے
کہ گوید بجز دید اور سام و پید سب پر مائتا نے ہی بنائے ہیں۔ اور گئیے کی ساگرگی اور

گیہ کے نیم اور گیہ میں دکشنا دینے والی چیزیں یہ سب اُس پر ماتما نے بنائی ہیں رات دن اور گیہ کرنے میں جن جگہوں کو چاند پرکاش کرتا ہے جن کو سورج پرکاش کرتا ہے۔ وہ سب ہی پر ماتما کی بنائی ہوئی ہیں۔ اُن میں کوئی چیزیں ہیں۔ جن کو میں اپنی سمجھ کر ابھی مان کروں۔ پس ایسا وجہ کر کے جب گیہ کرتا ہے۔ تو صرف اپنے فرض کو جو پر ماتما نے مقرر کر دیا ہے۔ پورا کرتا ہے۔ وہ اجماع سے بچ رہتا ہے۔

तस्माच्च देवा ब्रह्मा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्या पशवे
वर्यासि प्राणापानौ ब्रीहियवौ न पश्वश्च ब्रह्मचर्यं विधिश्च
प्राणः - तस्मात् असी जलत कृतप्रामात्मा के बनने से देवा द्यौरशी लो ज
بغیر ماتما کے آغاز دنیا میں پیدا ہوتے ہیں بھڑا بہت قسم کے सम्प्रसूता پیدا
ہوتے ہیں साध्या اسی جنم میں اونتی حاصل کرنے لائق دوسری قسم کے
دیوتا मनुष्या معمول بدھی والے पशव چرندے اور درندے وغیرہ۔
वर्यासि پرندے प्राणापानौ پران اور اپان وغیرہ والو ब्रीहियवौ
کرنے لائق چاول اور جو तपः شری کے درشن کے واسطے ریاضت شد
جو نیک کام اور بزرگوں کے اندر ایک قسم کی عزت کی نگاہ ہوتی ہے۔ सत्य
آتم گیان کے موافق کہنا ब्रह्मचर्य وید کے نیوں کے موافق اندریوں کا روکنا
विधिच کہ اس طرح پر کرو۔ ایسا مت کرو۔

अरुह - اسی پر ماتما سے آغاز دنیا میں بہت قسم کے دیورشی جو بلا ماں باپ کے
پیدا ہوئے۔ اسی پر ماتما سے وہ رشی جو اسی جنم کے کموں سے مکتی حاصل کرنے کے لائق
ہیں پیدا ہوئے۔ اسی پر ماتما سے عام انسان جو معمول عقل رکھتے ہیں پیدا ہوئے
اور پر ماتما سے درندے چرندے پرندے اور مچھلیاں وغیرہ آبی جاندار اور دوسرے
مخلوق پیدا کئے اسی پر ماتما سے پران اپان وغیرہ مختلف قسم کے اناج پیدا ہوئے۔
اس پر ماتما سے تپ کرنے شکتی نشیوں کی حاصل ہوئی۔ اس کے آپايش سے مشر دھا
پیدا ہوئی۔ اس نے ہی سندھ مار میں ستیہ برت کی ادھاس دیا۔ اسی نے برہم چرہ آستر

کے نبیوں کا وید و سارا گپیش کیا۔ اور اسی نے ہر ایک امر و ہی کا حکم جیوئوں کو دیکر اس قابل بنایا۔ کہ وہ اپنی زندگی کو ٹھیک طور پر چلا سکیں جب سب کچھ پر ماتمانے دیا ہے تو وہ کونسی چیز ہے جس پر ہم ابھی مان کرتے ہیں مگر کہ ہیں وہ انسان جو دنیا میں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں مگر کہ ہیں وہ انسان جو کرم پر ابھی مان کرتے ہیں سب سے زیادہ مگر کہ ہیں وہ انسان جو اپنے کو دوسروں سے اچھا خیال کرتے ہیں جس کے اندر جو کچھ خوبی ہے۔ وہ پر مقلد ہے۔ اور جو کچھ خرابی ہے۔ وہ پر کرتی کے سنگ سے جیو کو نفع نول ابھی مان کرنے والا ہے۔

सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त
सप्त ॥ ८ ॥

پدارتھ :- سप्तپراणा سات پران سر میں رہنے والے آکھ میں رہنے والے کان ہیں
رہنے والے دوناک میں دو منہ میں ایک پرभवन्ति پیدا ہوتے ہیں
تسما ت اس پر ماتمانے سے سप्तार्चिषः سات قسم کی کر میں جو سات مختلف دیشوں کو پرکاش
کرتی ہیں समिधः اس اگنی کو اچھا رہنے والی سمدا یعنی ہون کی لکڑیاں
सप्तहोमाः سات قسم کے وشیوں کے گرہن والی شکتی سات इमे
प्रेतक्ष लोका دیکھنے کا سبب یا جو نظر آتے ہیں شریر चरन्ति
حرکت کرتے ہیں प्राणाں गुहाशया جو سوتے وقت اندر کرن کے اندر قائم ہوتے
ہیں निहिता قائم رہتے ہوئے सप्तसप्त سات سات
अर्थ :- گیان اندریاں اور اس میں کام کرنے کی شکتی دینے والے سات پران
اور ان کی امداد کرنے والی طاقتیں اور کل انتظام جو اس شریر کے اندر قائم ہے۔
جس سے گیان اندریاں ان کی پرکاشک شکتیاں اور ان کے سہا یک سب پر ماتما
نے ہی بنائے ہیں۔

سوال :- سات پرانوں سے کیا مراد ہے۔

وہ پر ماتما نے ہی بنایا ہے جس زمین پر باس کرتے ہیں۔ وہ پر ماتما نے ہی بنائی ہے جس پر ہاتھ کے بہت چھوٹے حصے ہیں۔ چھاری زمین ہے وہ سب پر ماتما نے ہی بنایا ہوا ہے اور سمندر اسی نے بنائے ہیں۔ بھلا اُس سے الگ ہو کر جیو کہاں شانتی پا سکتا ہے۔

पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्। एतद्यो वेद
निहितं गुह्यं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थिं विकिरतीह सोम्य॥
پدارتھ: پुरुष: پر ماتما سے ہے۔ ॐ इदं ॥ एव ॥ ॐ
کچھ حرکت کی جاتی: तप: گیان ब्रह्म ॥ ॐ
یعنے ناش سے میرا جو ہے एतद् اس بات کو यो جو انسان वेद جانتا ہے
निहितं قائم ہو کر गुहायां اندر رہے آकाश میں: स: ॐ
विकिति ॥ अविद्याग्रन्थम् ॥ ॐ
کاٹ ڈالتا ہے ॥ ॐ
ارٹھ: ॥ یہ سب جگت پر ماتما کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس کے اندر اور باہر پر ماتما
ہی ہے۔ جو کچھ کرم اور گیان ہے۔ وہ سب اُس پر ماتما کا ہی ہے جو آدمی کے
آकाश میں اُن کو قائم کر کے اس بات کو جان جانتا ہے۔ وہ اودیا کی گانٹھ کو جس سے
یہم جو بندھا ہوا ہے رکاٹ کر نکلتا ہے۔ جب تک پر ماتما کے سروپ میں اس
سارے جگت کو اور جگت میں پر ماتما کے سروپ کو نہیں دیکھتا۔ جیسے گھڑے کے اندر
آकाश اور آकाश کے اندر گھڑا ہے۔ ایسے سب جگہ سب میں پر ماتما دیا پاک ہے:

दुसरे मंडक का पहला कھण्ड सा पंत ॥ ॐ ॥

प्राविः सान्निहितं गुहाचरन्नाम महत्पदमवैतत्सर्पितम् ।
राजप्राणानिमिषच्च यदेतज्ज्ञानघसदसद्वैरायं परं विज्ञा-
नादयद्वर्ष्टिं प्रजानाम ॥ ९ ॥

پدارتھ :- प्रावि اور گیانی لوگوں کے شدھ اور سحر من میں پرکاش ہوتا
ہے۔ सान्निहित جو ہمیشہ ان کو نزدیک ہی معلوم ہوتا ہے गुहाचरत جو گیانیوں
کی بدھی میں قائم ہوتا ہے नाम مشہور ہے महत् سب سے بڑا पदम् جو حاصل
ہونے لائق یا حاصل کرنے لائق ہے अस् اپنے انشہ کن میں ملنے والے برہم ہیں
राजत समर्पितम् ٹھیک طور پر لگایا ہوا राजत حرکت کرنے والے کا نہیں
والے प्राणात پرانوں کے ذریعہ منش اور حیوان وغیرہ निमिषत پران کی حرکت
سے خالی مردہ حالت کو پہنچا ہوا च اور دوسرے غیر جاندار رخت پتھر وغیرہ -
असत جو سنساری لوگوں کو سکھ معلوم ہو चोषयं گرہن کرنے یا جاننے کے لائق
परम سب سے لطیف विज्ञानाद پراکرت پدارتھوں کے گیان سے یا مادی سائنس
سے यत جو विरश्म بہت ہی افضل ہے प्रजानाम انسانوں کے واسطے -
अरुह :- جس برہم کی شکتی سے یہ جگت پیدا ہوتا اور قائم رہتا وनाश ہوتا ہے -
یا وجود یکہ وہ سب سے بڑا ہے - تو بھی اُس کا ظہور صاف اور قائم من میں یوگیوں کو معلوم ہوتا
ہے جس طرح سوچ کا عکس تمام ملک میں پڑتا ہے - لیکن جہاں صاف پانی یا شیشہ ہو
وہیں نظر آتا ہے - ایسے ہی پرما تمام جگہ موجود ہے - لیکن اُس کا ظہور یوگیوں اور گونڈوں
کے دل میں ہوتا ہے - اگیانی لوگ ہزاروں جنم کو شش کرنے پر اُس کو نہیں جان سکتے جیسے
آنکھ میں سرمہ ہوتا ہے - تو جس کے ماتھ میں صاف اور ستھر شیشہ ہو اور روشنی میں کھڑا
ہو - تو وہ ہر جگہ پر سرمہ کو دیکھ سکتا ہے - لیکن جس کے ماتھ میں شیشہ نہیں اور جو اندھیرے
میں کھڑے ہیں یا شیشہ میلا اور بہت تیز حرکت کر رہا ہے - وہ تمام دنیا میں گھوم کر بھی اس
سرمہ کو نہیں دیکھ سکتا - مطلب یہ کہ برہم اگر نظر آتا ہے تو یوگیوں کی بدھی میں نظر آتا ہے
اور کسی جگہ زندگی بھر تلاش کرنے سے نہیں مل پتا ہے - دوسرا کوئی شے خواہ دنیا دی

ہزار ہتھوں کے حاصل ہونے سے ہو خواہ مادی سائیس کے کرشموں سے حال ہو کھالی
 میں اس سکھ کے مقابلہ میں نہیں آسکتا جو سکھ پر ماتم کے درشن سے حال ہوتا ہے۔ وہ
 پکرواتی راجیادور دنیاوی ہر ایک سکھ سے کروڑوں اربوں گنا اوقم ہے۔ اس کے مقابلہ
 میں سب سکھ پیچ ہے جو اس بات کو جانتا ہے۔ اس کو کوئی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی ۛ

यदर्थिमदयदराभ्योःशायस्मिन्लोका निहितालोकिनश्च
 तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्रारास्तदुवाडमनःतदेतत्सत्यं तदमृतं तद्व
 द्रव्यं सोम्यविद्धि ॥ २ ॥

پدارتھ: यदर्थिमतः جو پرکاش کرنے والوں کا بھی پرکاش کر نیوالا ہے۔ यत
 प्रणुभ्योः प्रणु سوکشم سے سوکشم چھوٹے سے بھی چھوٹا ہے यास्मिन्
 लोका نظر آنیوالے پر قنوی چاند سورج وغیرہ निहिता قائم ہیں
 لوگوں میں رہنے والے انسان اور حیوان وغیرہ च اور तत "सतत
 प्रक्षरं तस्य से मبرا ब्रह्म پر ماتم ہے स وہ ہی برہمः प्राणाः स
 के प्रान्ति यो तत "वै वाक्यानी येन रानः मनः तत
 रातत "एवमिदं स रहने वाला है तत "उपमृतम् अत येन मृत
 से मरान्ति मक्त है तत "वेदव्यम् बिदेने लायि येन मन से जानने लायि
 सोम्य पيارे के पितर विद्धि ॥ २ ॥

ارکھ: جو پرکاش کرنے والوں کو بھی پرکاش کرتا ہے۔ جو پر ماتم سوکشم سے بھی
 سوکشم چھوٹے سے چھوٹا ہے جس میں تمام پر قنوی چاند سورج وغیرہ لوگ اور ان
 لوگوں میں سکوت رکھنے والے انسان اور حیوان قائم ہیں وہ ہی ناش سے مبرا برہم
 سے بڑا اور سب میں دیا یک پر ماتم ہے۔ وہ تمام جگت کے پرانوں کا پران اور زبان
 کی زبان اور من کا من ہے۔ اور وہی تین کال ایک سا رہنے والا اور موت کے خوف
 سے مبرا انتیہ مکت یعنی امرت ہے۔ اور وہی نشانہ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت
 ہے۔ اس بات کو پیارے پیتراں طرح پر جان لے ۛ

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्तं शरं सुपास निशितं सन्धीयत ।

आयम्य तद्वावगेतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सीम्य विद्धि ॥ ३ ॥

پدارتھ :- کمان جس سے تیر چلا یا جاتا ہے پکڑ کر گھسیٹا جو اوپنشدوں میں یعنی برہم دویا کے پیکوں نے دکھلایا ہے جو بہت بڑا ہتھیار ہے شرم بان یعنی تیر ہی نشیجے کر کے اسیاں جو برہم اور جو میں جو گیان کی دوری اس کو دھیان سے دور کر کے نیشاتم نیشاتم کے سنبھوت ٹھیک نشانہ تاکر आयम्य اس کمان کو کھینچ کر تداوگتہ برہم کی بجائے سے نیت سچیتسا کے ذریعہ لکھن نشانہ تات وہ رات پر رات سے میرا پر ماتما سوامی پیارے شاگرد ویدیکان۔

اگر تھ :- اوپنشد کا بتلایا ہوا کمان ماتھ میں پکڑ کر جو بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس میں بان یعنی تیر اوپانسا کے تیر خوب تیز کر کے رکھو اور اس دھنش کو کھینچ کر برہم کے پریم سے مست ہونے میں کے ساتھ اس نشانہ پر جو اکثر برہم کے نام سے پکھا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک آگے لکھے جسے طریق پر نشانہ لگاؤ۔ اسے پیارے شاگرد تو اس طریق کو سمجھو۔

प्रावो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते

अप्रमत्तेन वेद्व्यं शरवन्तन्मयो भवेत् ॥ ४ ॥

پدارتھ :- پراو ایک کمان ہے شری تیر نشیجے کر کے آتما ہے بھرا پر ماتما وہ لکھن نشانہ جس پر نشانہ لگایا جاتا ہے کہلاتا ہے غفلت کو تیاگ اور ہوشیار ہو کر वेद्व्यम् اس تیر کو نشانہ پر لگانا چاہیے شری تیر کی طرح तन्मय اپنے خیال کو بنا کر भवेत् ہو جاوے۔

اگر تھ :- اوپر کار جو پر ماتما کا سب سے افضل نام جو اسم اعظم کہلاتا ہے۔ وہ کمان ہے اور آتشیستی طور پر تیر ہے۔ اور جس نشانہ پر تیر لگاتا ہے۔ وہ برہم یعنی پر ماتما ہے یعنی اوہم کے ذریعہ آتما کو پر ماتما میں لگاتا ہے۔ کیونکہ کمان کے ذریعہ سے تیر نشانہ پر

لگا کر رہا ہے لیکن کس طرح اس تیر کو لگانا چاہیے۔ کہ بہت ہی ہوشیاری سے کیونکہ
لاہر واہی سے یہ تیر نہیں لگ سکتا۔ بلکہ غفلت کو چھوڑ اپنے فرائض پر منعقد ہو کر اونکا
کے ذریعہ حیوانا کو ہر اتم کی طرف لگانا چاہیے جس طرح کمان سے چھوٹا تیر سیدھا نشانہ کی
طرف جاتا ہے۔ بیچ میں اور آدھ نہیں جاتا ایسے ہی آتما کو سیدھا ہر اتم کی طرف لگنا
چاہیے۔ اور آدھ نہیں چھٹکنا چاہیے۔ تاکہ یہ آتما ہر اتم جیسا ہو جائے۔ جیسے ہر اتم
ست چت آند ہے۔ ایسے ہی جیو بھی آند حال کر کے سچا آند بن جاوے۔ کیونکہ ست
چت تو آتما پہلے سے ہی ہے۔ آند برہم سے عارضی مل جائے گا۔ پس جیو آتما ہر اتم
جیسا سچا آند بن جاوے گا۔

سوال : کیا جیو برہم بن سکتا ہے؟

جواب : جو بنتا ہے۔ وہ برہم کہلا ہی نہیں سکتا۔ جیو برہم نہیں بنتا۔ بلکہ اُس میں ہم
رہتا یعنی برہم جیسے کتنے موجود ہوتے ہیں۔

سوال : کیا جیو برہم کی طرح سرب و بیا پاک ہو جاتا ہے۔

جواب : نہیں صرف برہم کا آند گن مل جانے سے ست چت جیو آتما برہم روپ کہلاتا
ہے۔ برہم نہیں۔ جیسے لوہا آگ میں گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے۔ اُس وقت لوہا آگ کے
روپ والا تو ہو جاتا ہے۔ آگ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جیو میں آند کے آجانے سے سچا آند
ہو جاتا ہے۔ سر و بیا پاک وغیرہ گن نہیں آتے صرف آند گن آتا ہے۔

अस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षं मोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः
तमेवैकं जानघ प्रात्मान मन्या वाचो विमुच्यथ प्रमृतस्यै
षसेतुः ॥ ५ ॥

پارا ۵ :- اُس میں اندر کے اندر دھو سورج چاند وغیرہ سب لوگ یعنی
گرہ پृथिवی زمین اَنْتْرِکْش جس کے سارے ہوا اور بادل رہتے ہیں یعنی
خلا آکاش اَتْما جس طرح مالا کے منکوں میں تاگا ہوتا ہے۔ ایسے پر دنیا
ہو : मनः सार के प्राणों के साथ च اور सर्व تمام

اندریاں وغیرہ کے نام اُس کی سب سے ایک کو جاننا چاہئے۔ اُس کے
سادھنوں کے ذریعہ سے جانو۔ اُپاسنا نام ایک پرانا نام ہے۔ اُس کے
بات ویموچا پانکل چھوڑ دو۔ اُپاسنا نام کئی کا یعنی سنسار سمندر سے پار
جانے کا نام ہے۔

ارتھ: جس پرانا نام اندر سورج۔ چاند پر تھوڑے ستارے وغیرہ تمام کے تمام لوگ
رہتے ہیں جس کے اندر خلا یعنی آکاش رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ جو پر تھوڑے چاند
سورج اور ستارے آکاش وغیرہ سب کے مجموعے سے بھی بڑا ہے۔ اور جس کے اندر تمام
اندریوں کے ساتھ پران پر وئے ہوئے ہیں جس طرح تلگے میں مالاکے شکرے ہم اُس ایک
کو پھر شار تھ کر کے جانیں۔ کیونکہ وہ آتما ہی سنسار میں سمندر سے پار ہوتا ہے۔ کیونکہ
پل ہے جس آتما کو نہیں جانتا وہ دکھوں کے سمندر سے پار نہیں جاسکتا۔ کیونکہ جس
طرح اندر پیرے کو دور کرنے کے واسطے سوائے روشنی کے کوئی دوسرا سادھن نہیں ہے۔ اُسی
کو دور کرنے کے واسطے سوائے گرمی کے دوسرا علاج نہیں۔ پر کرتی جڑ سے یعنی پر تھوڑے
سے دکھ سروپ ہی ہے جس میں دکھ ہی ہے۔ اُس سے دکھ کس طرح دور ہو سکتا ہے
جیو آتما دکھ سکھ سے دونوں سے علیحدہ ہیں۔ وہ سو بھاؤں تکھی ہے۔ نہ دکھی اس واسطے
جیو سے دکھ کا دور ہونا بھی ممکن نہیں صرف پرانا ہی آتما سروپ ہیں۔ انہیں سے
دکھ چھوٹ سکتا ہے۔ اس واسطے پرانا کو جاننے کے سوائے اور سب باتوں کو چھوڑ

۴۰۰

آپرا ایزنا رونا مہا سہنا ایزنا ایزنا: س رونا: انت شری رتہ बहुधा
जायमान: ओमित्यैव ध्यायथ आत्मानं स्यस्तिव: पाराय
तमस: परस्तात ॥ ६ ॥

پارا ایزنا:۔ آپرا ایزنا جیسے پٹیاں ہیں کی رونا مہا سہنا ایزنا ایزنا: س رونا: انت شری رتہ बहुधा
جاयमान:۔ میں ادھر ادھر لگی ہوئی ہیں: سہنا ایزنا ایزنا:۔ اسی طرح نا بھی چکر میں تمام
ناٹیاں:۔ وہ پرانا رونا:۔ ان کے آپرا ایزنا رونا:۔ ان کے سب اندر موجود ہے

بہت طرح سے ظہور ہوتا ہوا ایسے لوگ ویراگ اور گیان اور مکتی
 سے لگا ہر ہونی والا **سومیتے** اوم اس شدید کے ذریعہ سوتے
 دھیان کرتے ہوئے **سواکمانم** جو سب جگت میں ویایک ہے
 جو گیان سوچا ہے یا جس کے گیان سے ہی گیان یعنی سکھ اور شانتی ہوتی ہے
 تم کو **پارای** دکھ کے سمندر سے پار کرنے کے واسطے **تاسا** گیان اور اندھکا
 سے **پاسا** جو علیحدہ ہے جس کو کبھی اودیا اور گیان ہونہیں سکتا۔
 ارتھ: جس طرح رتھ کے پھٹنے کی تابعدار میں ٹیپیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے شری کے
 اندر رہتے کے آکاش میں تمام گاڑیاں ایک جگہ پر مل رہی ہیں۔ اس جگہ پر یوگی پیش
 برامتا کو لوگ ویراگیہ اور گیان سے من کو مستحضر کر کے اس پر ماتما کے سروپ اذبحو
 کرتے ہیں۔ اس کے دھیان کا طریق یہی ہے۔ کہ اس کو اوم اس اکثر کے ذریعہ جو
 پر ماتما کا اسم اعظم ہے۔ شبر کا اوچارن اور رتھ کے دو چار کرنے سے کرے وہ اوم
 تمہارے واسطے گیان کاری یعنی دکھ اور خوف سے چھوڑا کر سکھ اور شانتی اور وہ
 بیخوفی کو دینے والا ہوگا۔ اور اس کے چپ اور دو چار سے دھیان کر کے تم اس دکھوں کے
 سمندر سے پار جا سکو گے۔ کیونکہ اس پر ماتما کے اندر کسی قسم کا اودیا اور اندھکا موجود
 نہیں۔ جو خود اودیا اور گیان سے بچا ہوا ہے وہی تم کو گرنے سے بچا سکتا ہے۔ جو
 پر کرتی گیان سروپ ہے اور جو جیو ایپگیہ ہونے سے اودیا کے جگر میں آئی والا ہے
 اس کے سنگ سے تم اس اودیا سے پار نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اس گیان سروپ پر ماتما کی
 اوپاسا سے ہی اودیا سے پار ہو گے۔

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्यैव महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरेऽप्येव
 त्वोन्मत्तात्मा प्रतिष्ठितः । मनोमयः प्राणा शरीरेनेता प्राति
 स्थितोऽनेहद्वयसन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्तिधीराः
 आनन्दरूपमुत यद्विभाति ॥ ७ ॥
 پارتھ:۔ ی: सर्वज्ञ: सर्वविद्यस्यैव महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरेऽप्येव
 त्वोन्मत्तात्मा प्रतिष्ठितः । मनोमयः प्राणा शरीरेनेता प्राति
 स्थितोऽनेहद्वयसन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्तिधीराः
 आनन्दरूपमुत यद्विभाति ॥ ७ ॥

यस्य जस की सख महिमा ॥ عظمت طاقت भुवि अस करे زمین پر दिने
 شدह आकाश में ब्रह्मपुरी ॥ برہمانڈ جو روہیے جس میں سادھنی اوستھا میں جیو قائم
 ہوتا ہے ॥ हि लक्ष्मी के रूप ॥ योस्ति आकाश में ॥ सुदुर्लभ ॥
 प्रतिष्ठित ॥ قائم ہے ॥ मतो मयः ॥ جس قسم کے من کی حالت ہو سو ویسا ہی نظر آنے والا
 प्राण ॥ प्रान् ॥ جو اندریوں کو حرکت دیتے ہیں ॥ शरीर ॥ جسم ॥ त ॥ ने ॥ ان کو نیم سے چلا نیوالا
 प्रतिष्ठित ॥ قائم رہتا ہے ॥ अन्ने ॥ خوراک کے سبب سے ॥ रुदयं ॥ روہیے میں ॥ आकाश
 ॥ सन्निधाय ॥ اس کے ہمارے رکھ ॥ तद्विज्ञानेन ॥ اس کے ٹھیک طور پر جاننے سے
 वरिषयन्ति ॥ اور سے دیکھتے ہیں ॥ यस्य ॥ جبکہ پر دیکھتے ہیں ॥ द्योरा ॥ دو دو ان لوگ
 आन्धस्य ॥ آندھ سروپ ॥ یعنی عین سرور ॥ अमृतम् ॥ جو کسی وقت میں بھی نہ مرے۔
 यत ॥ विभाति ॥ جو پر کا ش کرتا ॥ विभाति ॥ دکھلاتا ہے۔

ارتھ ॥ جو پر ماتما سب کے جاننے والا ہے۔ جو ایک ہی کال سب کو جانتا جس کی
 یہ مہا یعنی عظمت زمین پر ظہور پذیر ہے جس کی مہا میں کسی قسم کا نقص یعنی میں نہیں
 جو روہیے کل میں یا برہمانڈ کے سوانح میں نظر آتا ہے۔ جو آکا ش کے اندر رو یا پاک ہو کر
 قائم ہے۔ جو جیو آتما من کی حالتوں کے موافق اپنی حالت کو محسوس کرتا ہے۔ جو مشریر یعنی
 جسم اور پرانوں کو انتظام میں چلا نیوالا ہے۔ جو پران خوراک سے قائم رہتے ہیں۔ جو
 روہیے میں قائم ہو کر اس پر ماتما کے ٹھیک ٹھیک جاننے والے عقلمند لوگ اس آندھ سروپ
 امرت روپ کو جو سب چیزوں کو پر کا ش کرتا ہے۔ اس کو ہر طرف موجود دیکھتے ہیں کوئی
 ایسی شے نہیں جو اس سے نہ بنی ہو۔ کوئی کام کر نیوالی طاقت نہیں جو اس کی امداد کے
 بغیر کام کر سکتی ہو۔ جو کچھ سنسار میں کام ہو رہا ہے سو اس پر ماتما کی عظمت کو ظاہر
 کرتا ہے۔ اور آکا ش کے اندر سوانح چاند اور ستارے کام کر رہتے ہیں۔ وہ سب اس
 پر ماتما کے نیم کے اندر چل رہے ہیں۔ برہمانڈ کے اندر کوئی شے نہیں جو اس کے
 نیم کو توڑ سکے۔ اس کے احکام کو توڑ کر کوئی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی بڑے سے
 بڑا بادشاہ ایسا نہیں۔ کہ جو اس کے وارنٹ موت کو ایک منٹ کی واسطے روک سکے۔

جیسے جہم لطیف کے اندر شامل ہے۔ اس واسطے جب سوکشم شریر اور من نہیں رہینگے تب
کرم کس طرح رہ سکتے ہیں

سوال :- بہت سے لوگ کرم کو نادہی مانتے ہیں جب وہ نادہی ہیں۔ تو ان کا کتنی
میں ناش کیسے ہو سکتا ہے۔

جواب :- جیو میں کرم کرنے کی طاقت نادہی ہے۔ اور کرم پرواہ سے نادہی ہیں جیسے
رات اور دن سرشتی اور پرے سلسلہ سے نادہی ہیں سروپ سے نہیں۔

سوال :- کیا سوکشم بشریت کی ہیں نہیں رہتا۔

جواب :- جبکہ سوکشم شریر پر کرتی سے پیدا شدہ ہے تو کتنی میں کس طرح ساتھ
رہ سکتا ہے۔ کتنی میں جیو کے ساتھ تئیں چیزیں رہتی ہیں۔ انتیں چیزیں نہیں رہ سکتیں۔

سوال :- اگر کتنی میں سوکشم شریر کی موجودگی تسلیم کی جائے تو کیا نقص ہوگا۔

جواب :- اس حالت میں سوکشم شریر تئیں ہو جاوے گا اور جو پیدائش سوکشم شریر
کی شاستروں نے تسلیم کی ہے۔ وہ غلط ہو جاوے گی۔

سوال :- اگر سوکشم شریر کو نادہی اور تئیں تسلیم کر لیں تو کیا مافی ہوگی۔

جواب :- اول تین کی جگہ چار نادہی ہو جاوینگے۔ دوسرے سوکشم شریر کا جو کلشن
کہا ہے وہ غلط ہو جاوے گا۔

हिरण्यमये परोकोशो विरजं ब्रह्म विष्कलम् । तच्छास्त्रं

ज्योतिषां ज्योतिस्तद्वयदात्मविदो विदुः ॥ ८ ॥

پدارتھ :- हिरण्यमये و گیان مئے کوش سے परे अके कौश में विरजं

تمام قسم کی بل سے میرا ब्रह्म परात्मा موجود ہے विष्कलम् جس परात्मा के परान

में وغيره کوئی कला नहीं तत वह परात्मा शास्त्र में लिखे पाकिये ज्योतिषा

ज्योतिः تمام सृज وغيره چیزوں का بھی प्रकाश करने वाला है सृज وطیوہ سب ہی چمکار

چیزیں اس کی طاقت سے چمکتی ہیں तत वह परात्मा ज्योतिः तत

आता کو मानنے والے विदुः جانتے ہیں :-

ارتھ :- اس جہم کے اندر پانچ کوش لینے خزانے ہیں۔ ایک ان سے کوش دوسرا پران
تیسرا منو سے کوش چوتھا دگیان سے کوش پانچواں آند سے کوش۔ پس
دگیان سے کوش سے پرلا جو آند سے کوش ہے۔ اس میں برہم کا ورثہ ہوتا ہے۔
جس پر کسی قسم کا پردہ نہیں۔ دنیا میں جو برہم کو دیکھتے ہیں وہ پر کرتی کے پردہ سے
ڈنپا ہوا ہے۔ لیکن آند کوش کے اندر اس پردہ سے خالی نظر آتا ہے وہ پر ماتما شد
ہے۔ اور پر ماتما پرکاش کرنے والے سورج چاند اور چاندی و کانسی پرکاش کر نیوالہ ہے
اس کو وہی لوگ بلتے ہیں۔ جو سورج کو جانتے ہیں جس کو روح کی ماہیت کا علم نہیں ہے
کو خدا کا علم کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہی آدمی اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آنکھ کے سرمہ کو
نہ طرح دیکھ سکتا ہے۔ پس وہی لوگ پر ماتما کو جان سکتے ہیں جو پہلے جیو آتما کو جان
سکتے ہیں۔

سوال :- کیا جیو اور برہم ایک ہے جیو کے جاننے سے ہی برہم کا گیان ہو گا۔

جواب :- جیو برہم ایک نہیں۔ بلکہ جس طرح آنکھ اور سرمہ دو چیزیں ہیں۔ لیکن
ان میں اس قسم کا تعلق ہے۔ کہ جو آنکھ کو دیکھتا ہے۔ وہ آنکھ کے سرمہ کو دیکھتا ہے۔

न तत्र सूर्यो भाषित चन्द्र तारकं नेमा विदुः कुतो भान्ति कुतो
ऽयमग्निः ॥ येव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भास सर्वमिदं
विभाति ॥ १० ॥

پدارتھ :- نہ نہیں نہ آند سے کوش کے اندر سورج سورج
کرتا نہ نہیں چاند تارکم یہ بھی اس جگہ چاند ستارے پرکاش کرتے ہیں۔
نہ نہیں ہمہ جلی جو آنکھیں چکا چوند کرتی ہے
ماہانتس : کون کہاں : अग्निः अयम् : तस्य तस्य
پرکاش کرنے سے अनुभाति : येव : प्रकاش کرتے ہیں तस्य :
भासा : सर्व : सर्व : इदं : विभाति : پرکاش کرتے ہیں۔
ارتھ :- اس آند سے کوش میں جہاں برہم کے ورثہ کرتے ہیں۔ یہ سورج پرکاش

یہاں ہے اور سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے :

دوسرے منڈک کا دوسرا حصہ سہا پت ہوا

ॐ

द्वा सुपदां सयुजा तस्या या समानं बहु पदिस्यजाते ।

तयोऽन्यः सिष्यलं स्वाद्वयन भ्रान्त्योऽप्रमिचाकशीति ॥ २॥

پدارتھ :- دو یعنی جیو آتما اور پرماتما سو پدا جن کا معلوم ہونا بہت ہی مبارک ہے۔ جو دیکھنے لائق کپشی یعنی چیتن ہیں۔ س یو ج ا جو کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوتے جن کا نتیجہ تعلق بنا ہوا ہی رہتا ہے۔ جو آپس میں بہت سے صفات میں موافق ہونے سے متر ہیں۔ سمانم ایک ہے۔ بھو بھو بھو کی طرح ناش ہونے والا جڑھ ستر ہے۔ پار کرتی جس کے بہت اجزاء ہیں۔ پدیس جاتے جو پرکش کے ہر ایک حصہ میں دیا پاک ہے۔ تयो اُن دونوں میں سے۔ ا ایک جیو آتما۔ سی پلا م اس پرکش کے پھل کو۔ स्वाद्व اور یہ سمجھ کر۔ अति کہا تا ہے۔ अनश्च دوسرا اس کے پھلوں کو یہ کھاتا ہوا۔ प्रमिचाकशीति وہ اس کو دیکھتا ہے۔

ارتھ :- اس شر پر پری پرکش میں پار کرتی میں دو کپشی چیتن یعنی جیو آتما اور پرماتما رہتے ہیں۔ جو ہمیشہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ جیو کے اندر ایشور ویا پاک ہے۔ جو سرب ویا پاک ہونے سے جیو سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا۔ جہاں جیو جاتا ہے۔ وہیں ایشور اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور چیتن ہونے سے ان دونوں میں متر ہے۔ یعنی جیو کو پرماتما سے ہی سکھ ملتا ہے۔ کیونکہ سان گن شانے کے سنگ سے ہی ترقی ہوا کرتی ہے۔ ان میں سے جیو آتما تو اس پر کرتی یا شریر کے نیک و بد کرموں کے پھلوں کو اچھا سمجھ کر کھاتا ہے۔ لیکن ایشور ساکشی ہو کر دیکھتا ہے وہ کرموں کا پھل نہیں بھوکتا۔

سوال :- پار کرتی کو پرکش کے ساتھ کیوں تشبیہ دی اور جیو اور پرماتما کپشی کے ساتھ

جواب :- برکش چونکہ جڑھ ہے۔ اس واسطے جڑھ پر کرتی کے ساتھ تشبیہ دی۔ اور
پکشی جتین ہیں۔ جس کو جیوا دربرہم کے ساتھ تشبیہ دی۔ کیونکہ جتین کیواسطے جتین ہی
ضروری ہے ؟

समाने वच्चे पुरुषो निमज्जो ऽ नीशया शोचति मुहयमानाः
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः
پارا رتھ :- ایک ہی غیر تدارک وچھ پر کرتی یا شریر میں۔ جیوا تمام
نیمجج :- اسنکار سے تعلق پیدا کر کے راگ دولیش کے چکر میں بندھا ہوا
دکھوں کی زنجیر سے چھڑنے کے ناقابل خیال کر کے شوبھکتی :- دجا کرتا ہے۔ کہ میرا ذہن
ناش ہو گیا میری اولاد مر گئی وغیرہ : मुहयमान : موہ کے پھنسنے میں بھنسا ہوا
जुष्टं यदा पश्यति : جب یदा سے سنگ سے
अन्यम् : اپنے سے دوسرے کو جو شک سے بڑا ہے
इशमः : اس کی महिमान : اس کے بنائے ہوئے جلگت کے اندر اس کی
عظمت کو इति :- वीतशोकः : تمام دکھوں سے چھوٹ جاتا ہے۔

ارتھ :- ایک ہی برکش میں جس میں جیوا دربرہم رہتے ہیں۔ جیوا تمام اسنکار کی زنجیر
سے بندھ کر اور اپنے کو شریر بان کر یہ خیال کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں۔ میری اولاد مر گئی
میں اس کو بچا نہیں سکا میرا ذہن ناش ہو گیا۔ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا میرے
دوست چھوٹ گئے۔ غرض اودیا کے چکر میں بھنسا ہوا اس قسم کے فکروں میں لگا رہتا
ہے۔ اور اسنکار کے سبب ان ناش ہونے والی چیزوں کو آتما مان لبتا ہے۔ آپ ہرکث
میں ہے مکان دہلی میں۔ مکان جل جلنے کی خبر آتی ہے۔ روم نے لکھا ہے۔ ہائے میرا
ناش ہو گیا۔ باوجودیکہ آپ صحیح سلامت ہے۔ بیماری سے جسم کمزور ہو گیا روم نے لکھا
ہے۔ ہائے میں دہلا ہو گیا۔ باوجودیکہ شریر ہوا ہے۔ آتما کو کسی قسم کا نقصان نہیں
پہونچا۔ لیکن اودیا سے دکھی ہوتا ہے جب دوسرے ساتھی پر آتما کو گیان سے پورن
ہونے کے سبب جو سب کچھ کر سکتا ہے اور دکھوں کے بندھن سے بری ہے جس کی

نہ کوئی اور بتائیں لاسکتا ہے نہ دیکھ دے سکتا ہے۔ تب اس کی آپاسنا سے یہ بھی شک
سے بری ہو جاتا ہے۔ پر مائتا کی اداسنا ہی چہرے کے واسطے دکھوں سے بچانے والی ہے
سوال :- بہت سے لوگ تو حیرت برہم کو ایک بتلاتے ہیں۔ اور وید کا سدھانت اوریت
بتلاتے ہیں۔

جواب :- توحید یعنی اوریت تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک سروپ کے لحاظ سے جب
کوئی دوسری شے نہ ہو۔ لیکن پر مائتا ایسا نہیں کیونکہ پر مائتا کے گن اور نام بتلاتے ہیں
اس کی پر جاتھی جس میں وہ ویسا پاک ہونے سے آتا کہلاتا ہے۔ دوسرا کیتا ہوتی ہے
گنوں میں یعنی اس کے برابر گن کسی میں نہیں۔ تیسرے ایکتا ہوتی ہے۔ اداسنا
یعنی عبادت کے لحاظ سے بس پر مائتا میں دو قسم کی یکتائی ہے۔ یعنی وہ ایک ہی معبود ہے
اور اس کے برابر صفات کسی دوسرے میں نہیں۔

سوال :- وحدت فی الصفات یعنی وہ گنوں میں ایک ہے۔ اس کے یہ معنی
کہ جو صفات اس میں ہیں وہ دوسرے میں نہیں ہیں۔

جواب :- یہ معنی ٹھیک نہیں۔ کیونکہ اس میں ہستی کی صفت ہے۔ وہ دوسری چیز
میں بھی پائی جاتی ہے۔

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्त्तीरमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम्
तदा द्विवान् पुण्यपापे विध्य निरञ्जनः पश्यन्साम्यमुपैति ॥३॥
پیدا رکھ :- یدا جس وقت گیان سے یا سادہی کی حالت میں یو کی پश्य شدت
کرن والا گیانی منش پश्यति دیکھتا ہے رक्मवर्णم روشنی ہے دن یعنی رنگ
جس کا कर्त्तीरम् جگت کے پیدا کرنے والی ईशम् سارے جگت کے مالک
स्रुक्तीरम् پر مشور کو पुरुष جو سب میں ویسا پاک ہے ब्रह्म योनिम्
کے بننے والے سرگیا کو तदा اس وقت विद्वान وہ گیانی پرش पुण्यपापे
اور پاپ یعنی نیک و بد کرم کے سنکاروں کو विध्य تیاگ یعنی اس پھیل سے
صاف :- निरञ्जन راگ دلش یعنی خواہش اور نفرت خوف و خطر رنج و فکر

سے علیحدہ ہو کر **پرم** اور یا وغیرہ کلیشوں سے مبرا جو سب سے لطیف ہے۔
سام اُس کی برابری کو **وی** حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اُن دھوکوں سے بھوٹ
 جاتا ہے۔

اگر تھکے جس وقت من کی میل کو دور کر کے اور من کو ایک جگہ جمع کر کے یوگی پُرش
 اُس پر کاش سروپ پر ماتا کو جس کے پر کاش سے تمام جگت پر کاش ہو رہا ہے اور
 جو اس تمام جگت کو پیدا کر رہا ہے۔ اور جو سب کا مالک ہے۔ جس کی طاقت سے
 سب بر بانڈ کا چکر چل رہا ہے۔ چاند سورج اور زمین کی گردش ستاروں کا چکر میسموں کی
 تبدیلی پیدا شدہ چیزوں کا و کار وغیرہ ہر قسم کے کام جس کی طاقت سے بن رہے ہیں۔
 جب اُس کو دیکھ لیتا ہے۔ تب وہ پاپ اور پن کی خوار پُرش اور انہکار کی میل دھو کر
 اپنے کسی قسم کی خوار پُرش نہ رہنے سے اور انتہ کر کے علیحدہ ہو جانے سے پرہیز کر
 پر ماتا ہے جو سب سے لطیف اور سب سے زیورست اعلا سرور اور پورن گیانی والا
 دھوکوں کے ملاپ سے مبرا ہے جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اُس کو حاصل کر کے اُس کے
 آئند گن کے مل جانے سے اُس کی برابری کو حاصل کر لیتا ہے جس طرح وہ ست چت آئند
 سروپ ہے۔ ایسے اُس کے آئند سے جیو بھی آئند حاصل کر کے تمام دھوکوں سے بری
 ہو جاتا ہے۔

پاراشوہریش: सर्वभूतैर्विभाति विज्ञानं विद्वान् भवेत्तनाति
 वादी। आत्मक्रीडा आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदो बृष्टिः ॥४॥
 پدارتھ: प्राणा: اپنی ٹھکتی سے تمام جیوؤں کی زندگی کا سبب ہونے سے پر ماتا
 کا نام پران سے **ہی** نچے کر کے **ہی** پر ماتا **ی** **سर्वभूतै** تمام جیوؤں کے
 روپ میں ظاہر ہو رہا ہے **विभाति** سب کے اندر رہ کر ہر ایک جیو کو اپنے نیم
 سے پاپ و پن کرموں کا پر کاش کر رہا **विज्ञानं** اُس کو جاننے سے **विद्वान**
 جاننے والا گیانی پُرش **भवेत्** نہ **न** نہیں **अतीवादी** زیادہ بولنے والا **अनु**
 کو اس کرنے والا **आत्मक्रीडा** اپنی آتما میں ہی آئند کو حاصل کر رہا **आत्मरति**

آتما میں ہی اس کو پریم ہوتا ہے۔ دوسرے سے نہیں لیا جاتا۔ اپنے گہان کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ گیانی پرش محل کرتا ہے زبان سے نہیں۔ کہتا ہے राघव विदा विद के जाने वालों میں یا پرماتما کے جاننے والوں میں वरिष्ठ सब سے آتم سب سے افضل۔

ارتھوڑ :- پرماتما تمام جانداروں کی زندگی کا سبب ہے۔ اگر پرماتما اپنی طاقت سے مٹیوں کو نہ دے۔ تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طرح پریم پرماتما تمام حیوں کے اندر پرکاش کر رہا ہے۔ اور تمام برہماند جو نیم کے موافق حرکت میں ہے۔ وہ پرماتما کی سڑ کو پرکاش کر رہا ہے جس طرح ہماری زبان کا باقاعدہ بولنا ٹانھ پانوں کا ارادہ کے موافق چلنا ہمارے اندر نیم سے چلائے والے آتما کا اظہار کرتا ہے۔ یا انجن میں حرکت راوی یعنی اس کا آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا کھڑا ہونا وغیرہ ڈرائیور کی موجودگی کے ثبوت ہیں۔ گویا انجن پیٹیم سے حرکت کرتا ہے۔ لیکن قاعدے کے موافق حرکت راوی ڈرائیور کا ثبوت دیتی ہے۔ جو اس پرماتما کو جان لیتا ہے۔ وہ گیانی انسان بہت بولنے والا نہیں ہوتا بلکہ اپنے آتما کے اندر ہی آغند بھوگنا پرماتما سے ہی پریم کرتا اور عالم باعمل ہوتا ہے۔ وہ برہم کے جاننے والوں میں افضل یعنی وید کے جاننے والوں میں وہی افضل ہے جو عالم باعمل ہے۔

اس اگلے مندرجہ میں اس طریق اور سادہ پنوں کو بتلاتے ہیں جس سے اس برہم کا گیان ہوتا ہے۔ جو لوگ برہم کو دیکھنے کے واسطے دور دور ملکوں میں گھومتے ہیں یا جو لوگ یہ امید رکھتے ہیں۔ کہ نکال گورو یا پیپریم کو پرماتما دکھلا دے گا۔ وہ کبھی ہی غلطی پر نہیں۔ گورو راستہ بتلا سکتا ہے۔ دکھلا نہیں سکتا۔

सत्येनकभ्यस्तपसो ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानिन ब्रह्मचर्येण
नित्यमऽग्रन्तः परिरेज्योतिर्मयो हि शुभ्रायं पश्यन्ति यतपः
ब्रह्मादोषाः ॥ २ ॥

پارا رتھ :- ہمیشہ سچ بولنے سچ ماننے اور سچ کرنے سے

جے جانا جاتا ہے۔ اس میں اندریوں کو دیشیوں سے روکنے اور سردی گرمی بھونکھ پیاس وغیرہ کے برداشت کرنے میں تشجہ کر کے اس میں آتما جیو آتما یا پرماتما سمیپا جیو نے ٹھیک طور پر جو شے چاہی ہو اس کو ویسا ہی جانتا چاہیے۔ **ब्रह्मचर्य** ہمیشہ وید کے موافق آٹھ قسم کے کام وغیرہ سے الگ رہنے سے **नित्य** ہمیشہ سے ہی قاعدہ ہے۔ **शरीर** اس شریر کے اندر پرماتما کے روشن ہوتے **जीवन्मय** وہ ہرکاش سروپا سمیں آگیاں اور اندھیرے کا پتہ بھی نہیں **हृ** تشجہ کر کے **ब्रह्म** شہد ہے **ब्रह्म** جن کو **पश्यन्ति** دیکھتے ہیں **यज्ञ** سیاست لوگ **जीवन्मय** جن کے **मन** دل و کشیپ اور آدورن دوش ناش ہو گئے۔

अर्थ جو انسان سچائی پر عمل کرتا ہے یعنی سچ ہی بولتا اور سچ مانتا اور سچ ہی کرتا ہے وہ اتنا کو مان سکتا ہے۔ لیکن وہ انسان سچائی پر عمل نہیں کر سکتا۔ جو تپ کا عادی نہیں جن سے سردی گرمی بھونکھ پیاس اور اندھیریوں کو دیشیوں سے روکتا ہے۔ جو تکلف ہوتی ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت نہیں پیدا کر لی۔ یہ بہت لمبی عادت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ٹھیک ٹھیک گیان نہ ہو۔ کیونکہ جو اتنا سچ کہ بھونکھ پیاس پرانوں کا دھرم ہے اور میں پران نہیں بڑھتا ہوتا اور مرنا شروع دھرم ہے۔ میرا نہیں خوشی اور رنج من کا دھرم ہے۔ میرا نہیں اس میں تو برداشت کی طاقت ہو سکتی ہے۔ دوسرے میں نہیں۔ لیکن گیان اس کو ہو سکتا ہے۔ جو نتیجہ بریچر یہ کہ میوں کے موافق گورو سے تعلیم پانے میں جن لوگوں نے بریچر یہ بہت کا پالن نہیں کیا ان کو ٹھیک گیان نہیں ہو سکتا اور جن کو ٹھیک ٹھیک ٹھیک گیان نہ ہو۔ وہ تپ نہیں کر سکتے ان کو سہل پسندی گھیرے رہتی ہے۔ اور جو سہل پسندی ہے۔ سچائی پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ سچے کو بہت سی پریشاؤں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ انسان کسی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ کبھی عارف کو دکھایا اور کوٹھی پر لگسایا جاتا ہے۔ کسی کاٹ کر دکھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی سچائی کی پریشاں ہوتی ہے۔ جو ان استاذ ہیں اس جو جاتا ہے۔ وہ اپنے شریر کے اندر جاکر اسی طرح پرکاش سروپ کو جس میں کسی قسم کی میل باز اندھیرے کا نام و نشان نہیں۔ اور جو شہد ہے جس کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ وہ سیاسی لوگ بھی نہیں

نئے سن کی ریتوں کو قبضہ کر کے اہنکار کے پردہ سے علیحدہ ہو کر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
 ۲۔ نگوہیوں کی اپنی نوجوسی کے اندر مروجہ نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ پرماتما کو دیکھنے
 کیو اسطے کہیں درپردہ پائی کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ
 پرماتما کو باہر تلاش کرتے ہیں۔ ان سے پرماتما بہت ہی دور ہیں۔ اور جو اندر دیکھتے ہیں
 ان کے بالکل پاس ہیں۔ بیرونی نظرسے دیکھنے والوں کو وہ کسی حالت میں مل نہیں سکتے
 اندر دیکھنے والے ان کو عبیر دیکھتے ہیں۔

नन्वस्य गृह्यतेना विद्याया नान्यैर्देवैस्त प्रसादमसावा
 ज्ञान प्रसादन विष्णुहस्तस्ततस्तुतं प्रश्यते निफलं व्या
 यमानः ॥ २॥

[illegible]

ارتھ :۔ چونکہ پرامتنا کا کار ہے۔ اس واسطے اس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی چونکہ وہ
بیت ہی نزدیک ہے اس واسطے بھی آنکھ دیکھنے میں مجبور ہے۔ چونکہ بہت بڑا ہے۔
اس واسطے بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی زبان اس کے گونوں کی تعداد کو کہہ سکتی ہے۔
اور سہی کرتی دوسری اندری پینے کو اس کا تال اور رشا اور ٹو جیا اس کو جس میں گڑیا
سبب ہو سکتی ہے۔ یہی اس کو صرف تپا کر بنے سہی گرمی ٹھو کہ بہاں اور تپا

قسم کی تکلیف برداشت کرنے سے جان سکتے ہیں نہ ہی کرم ہے اس کا گیان ہو سکتا ہے۔
بلکہ انکیان کے دوشوں سے رہت ہو کر جب بدھی خرابیوں سے صاف ہو جاتی ہے۔ یعنی
من میں چول و کشپ اور دن وغیرہ نقص ہیں یہ بالکل دور ہو جاتے ہیں تب اس شدہ
من سے دھیان کرتا ہوا اس کو دیکھ سکتا ہے :

سوال :- دھیان کرتا ہوا کس سے دیکھتا ہے۔ کیونکہ تمام اندریوں کا وہاں تک نہ
پہنچنا تو ظاہر کر چکے ہیں :-

جواب :- اندریاں باہر کی چیزوں کے دیکھنے کے واسطے ہیں ان سے اندر نہیں دیکھا
جاسکتا۔ اس واسطے جو اندر دیکھتا ہے۔ وہ کسی بھوت تک اندری یا من سے نہیں دیکھا جاتا
ہے جیو آتما کی سو بھاوک شکتی جو بدھی ہے اس سے دیکھا جاتا ہے :-

سوال :- نراکار کس طرح دیکھ سکتے ہیں ؟

جواب :- نراکار کے معنی مفرد کے ہیں۔ کیونکہ آکار کہتے ہیں مفرد چیزوں کے
مجموعے کو جس کا دوسرا نام مرکب ہے۔ جس میں ترکیب نہ ہو وہ نراکار یعنی مفرد ہے
پس مفرد اور مرکب اشیاء اپنے گنوں سے گہن کی جاتی ہیں جس کے دیکھنے کے واسطے
جو سادہ من مقرر ہے۔ اس سے وہ دیکھا جاتا ہے۔ دوسرے سے نہیں دیکھ سکتے :-

रूपोऽणुरात्म श्वेतसा वेदितव्यो यस्मिन् आराः पञ्चधा संवि
वेशः। प्राणैश्चित्तं सर्वं मोक्षं प्रजानां यस्मिन् विद्युद्धे
विभवत्येष आत्मा ॥ ८ ॥

پیر بارشہ :- **राषः** سوکشم لطیف چھوٹا **आत्मा** سب میں پاک
चेतसा پاکیزہ گیان سے جو ہر قسم کے نقص سے بری ہو **वेदितव्यः** جاننے کو

لابت ہے۔ اور طرح سے نہیں **यस्मिन्** جس کے اندر **प्राणः** پران وایو
पञ्चधा پانچ قسم کے پران۔ اپان۔ ویان۔ سوان۔ اور ان تمام واسطے -
संविवेशः شعیب طور پر داخل ہو رہے ہیں۔ **प्राणैः** پران اور ان کے سہارے
کام کرنے والی اندریوں کے ساتھ **चित्तं** است کر **सर्वम्** سب قسم کے لیجے

ہذا ممکن ہے :

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन
यमेवैष वृणोते तेन लभ्यस्य स्यैष ज्ञाना वृणोते तेन च स्वाम
प्रवचनेन न लभ्यमात्मा जीवता प्रवचनेन न
से : ایک بیان کرنے سے مل سکتا ہے ن نہیں मेधया سے جانا جاتا
ن نہیں बहुधा श्रुतेन سے بہت سی پشتوں کے پڑنے یا بہت سے کھانا بازنا اور
ویا کھانا اور کھانے سے جانا جاتا ہے यम جس पृष्ठ राष یہ جگتیں
ویا یک پر ماتا वृणोते ॥ ہکاری بھ کر قبول کرتا ہوں तेन اس पृष्ठ کو
लभ्य : گیان یوتا नस्य اس کے واسطے राष یہ جگت کرتا پر ماتا
विवृते پھیلا دیتا ہے - ظاہر کرتا ہے तत् पھیلاؤ کو स्वा اپنے
अर्थ : اس پر ماتا کو بہت سے پڑانے یا اپدیش کرنے ویا کھیاں دینے سے
نہیں مان سکتے اور نہ ہی پڑھی سے پر ماتا کا گیان ہوتا ہے نہ ہی بہت سے شاستروں
کے سینے سنانے اور پشتوں کے پڑنے پڑانے سے پر ماتا کو جان سکتے ہیں جس کو
ادہکاری ویکھ کر یہ آتما قبول کرتا ہے یعنی جس نے گیان کرم اور اداسنا سے تمام خابیوں
کو دور کر لیا ہے جس کو سوائے آتما کے جاننے کے اور کوئی خواہش نہیں جس کا سوائے
آتما کے اور بھروسہ نہیں غرضیکہ جس کا سرو ल वھن آتما ہی ہے جس کو دوسری طرف
دھیان ہی نہیں جس کی بدھی سچی سچی برتا استری کی طرح پر ماتا ہی کے دھیان میں لگی ہوئی
جس کو اور طرف خیال کرنا بھی دیکھ کا سبب معلوم ہوتا جو وہ پر ماتا کے جاننے کا اور بھکاری
ہے اس کو پر ماتا کے ورث ہو سکتے ہیں سارے سامن (ادہکاری) بننے کے واسطے میں
جب ادہکاری میں جاتا ہے تب پر ماتا اس پر اپنے سروپ کا اظہار کر دیتے ہیں -
سوال :- ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ پر ماتا بدھی سے نہیں جاتا جاتا - دوسری
طرف کہا جاتا ہے کہ پر ماتا صرف بدھی سے ہی جانا جاتا ہے -
جواب :- بعضی دو طرح کی ہوتی ہے - ایک جیو آتما کا سو بھاؤک گیان دوسرے

من کی پریتی من پریتی سے چہ ماتما کا گیان نہیں ہو سکتا۔ سو بھاک مہدھی سے
ساوہی اور کنتی کی حالت میں گیان ہوتا ہے :

[illegible]

من وشیوں کی طرف آتا کوئے جان چاہتا ہے۔ اگر آتا میں بی نہیں سے۔ کو من کے
 پیچھے لگ جاتا ہے۔ اگر یہ ہم کی یاد پاتا کے کوئے سے آتا بلوان سہ۔ تو وشیوں کے مقابلہ
 میں کامیاب ہو کر پاتا کی طرف آگ جاتا ہے۔

संप्राप्यै नमृषये ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः
 ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरि युक्तात्मानः सर्वमेवाविशान्तिः
 پدارتھ : संप्राप्य : सुखीक طور پر حال کر کے एतन्म : اس پر اتنا پی : पेशور को
 कषयः : विद जान्ने वाले गिानी यादिक कर्म के अपार : ज्ञानतृप्ता : बाहर के वशील
 को छोड़ कर صرف अन्तर के गिान से ही जो तृप्त कृतात्मा : जन की आता श्द हो गयी
 हैं सिने ओप की आदयी से आग होगये हैं वीतरागा : जन का राग सिने خواश
 दोर होगयी है से वे दोरान लोग सर्वगं : ब के जानने वाला सब जगह व्यापक
 प्रमितो सब सर्वतः से प्राप्य प्राप्ति कर के धीरा : अतम दर्शन के जाणने
 वाले युक्तात्मनः : जन की बुद्धि में प्रता से ملی हुयी है सब सवसष
 कारन कारये रूप जगत की प्राविशान्ति : आदयी से गहमे या प्राप्ति हुये हैं -
 अतः : - اس پر اتنا को प्राप्ति हो کر विद के जानने वाले गिानी लोग जो गिान से तृप्त
 हैं : جن को کسی شے کی خواश باقی نہیں رہی : جن کا آता باہر کی تمام : پاو میدوں سے
 صاف ہو گئے ہیں : جن کا راگ و پیش سب ناہیں ہو چکا ہے : جن کو وشیوں کی خواہش
 سے جاتی رہی ہے : وہ لوگ اس سرو میں ویاپک सब के जानने वाले सब जगह
 प्राप्ति हो کر अतम वचार में लगे हुये और बुद्धि को प्रता की طرف लागे हुये हैं
 कारन कारये रूप जगत में सुतन्त्रता : گھومتے ہیں : ان को کوئی بندھन نہیں
 ओर کسی जगह जाने आने में रुकावट نہیں हुयी : اس واسطے وہ आदयी से अन्तर
 को छोड़ गئے हुये शान्ति से ओर प्रमिते हैं :

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितायाः सन्यासयोगाद्यनयः शुद्धस्त

तेव सान्त्विकेषु परान्तकाले परामृताः परित्यज्यन्ति सर्वे ॥ ६ ॥

پدارتھ: वैश्वानरविज्ञातसुनि प्रत्ययः।
 جو گیان ہے یعنی آپنٹا اور ویدانت ورشن سے جو گیان پیدا ہوتا ہے۔ اس سے
 جس نے ارتھوں کو نشی کر لیا ہے۔ सन्यासयोगात् یا تو ویراگ کے ذریعے
 یعنی ہر ایک متنازع چیز میں دوش معلوم کرنے سے یا لوگ کے ابھياس سے من کو
 روکنے سے۔ यत्तय: جنہوں نے اندریوں کو قبضہ میں کیا ہوا ہے۔ اس پر
 ब्रह्मलोकेषु جو وہ گیانی لوگ۔ ते ब्रह्मलोकेषु
 برہم لوک یعنی برہم ورشن میں परांतकाले परांतकाल
 شدہ تک کے انت کال تک परामृता پر او دیا سے موکش یافتہ جو परिसुख
 اس حالت سے چھوٹ جاتے ہیں۔ सर्वे सव

ارتھ: جو لوگ ویدانت کے گرتھوں یعنی آپنٹنوں اور ویدانت سوتر وغیرہ
 کے منتروں اور من سے جیو اماتا اور پر ماتما اور پر کرتی کے سروپ کو نشی کر چکے ہیں
 وہ جیون مکت سنیاں یعنی ویراگ کے ذریعہ سب چیزوں میں دوش دیکھنے یا لوگ
 کے ذریعہ من ٹھیک کرنے سے یا پر کرتی کے تیاگ اور پر ماتما کے لوگ یعنی ملنے سے من
 کو صاف کر کے اندریوں کو قبضہ میں کر لیا ہے ہر ماتما برہم لوک میں پر اپنٹ ہو کر یعنی
 کر کے پر او دیا کے پیدا شدہ گیان کے انت تک پر او دیا سے پر اپنٹ مکتی کو محسوس کرتے ہیں
 اور ہر ماتما برہم ورشن کی آلو پوری ہونے کے بعد پھر سب اس دشا سے چھوٹ
 جاتے ہیں۔

سوال: :- برہمانت کال کا ارتھ برہم آوی یا ہر ماتما یا پر او دیا سے پر اپنٹ گیان
 کا انت کال کس طرح سے ہو سکتا ہے۔

جواب: :- سب کو برہم لوک کا یہ ہے جس کو تنکا جاریہ وغیرہ عالموں نے تسلیم
 کیا ہے۔ تو کاریری کی آوی بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ برہم جو تیس ہے۔ اس کی آوی تو آپنٹ
 ہو سکتی۔ کیونکہ آوی انتی کی ہوتی ہے۔ غنی پدارتھوں میں کال آوی ہر ماتما
 اس واسطے جس جگہ برہم کی آوی لگتا ہے۔ اس کا مطلب برہم لوک آوی یا برہم ورشن کی

کہہ رہے ہیں۔ اور برہم درشن پرادور سے جوتا ہے۔ پرادور سے پراپت برہم درشن کا انتہا پرا
کہلاتا ہے۔

गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाभ्यः सर्वे प्रतिदेवता सुकर्मा-
री विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकी भवन्ति ॥ ७ ॥

پندرہ گتا پراپت کر کے یا حاصل کر کے کلا جسم سے تعلق رکھتے والے
پران۔ اندریاں پانچ پندرہ یعنی پانچ پران دس اندریاں प्रतिष्ठा اپنے
کارن یعنی علت میں قائم۔ देवा و شیدوں کو پرکاش کرنیوالی کال وغیرہ اندریاں
सर्व सर्व प्रतिदेवता सुकर्माः پرانوں میں کارنوں میں कर्माः
سے پیدا سنگارः विज्ञानमयः سروب جس کو علم حضوری و حصولی دونوں
ہوں च आत्मा जीवोत्तमा परे सन्ने افضل अव्यय تاش سے بہت
सर्व सव विभवंति جڑھتے ہیں :-

ارتھ :- مکت ہونے کے بعد جیو آتما کے ساتھ جو پندرہ کلا یعنی پانچ پران اور دس
اندریاں ہیں وہ سب اپنے اپنے کارنوں میں یعنی بیج بھونکوں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں
اور سوکشم شری کے کارن میں شامل ہو جانے سے سارے کرم بھی تاش ہو جاتے ہیں۔ کرموں
کا تعلق تب ہی تک ہے جب تک جیو کو مشریر اور انتہ کران میں اپنکار ہے۔ یعنی آرن
کو اپنا مانتا ہے اور جب یہ اپنکار نشٹ ہوا تو سارا سوکشم مشریر اپنے کارن میں شامل
گیا۔ اور کرموں کا سنگار بھی سوکشم شری کے ساتھ ہی گیا۔ اور کرموں کے تاش ہونے پر
جیو آتما پراتما کے زبور ہوتا ہے۔ اور اس سے سکھ ہوگ کر تا ہے :-

سوال :- کیا مکتی کے کال میں جیو برہم کا جید دور ہو جاتا ہے :-

جواب :- جیو برہم میں جو دوری تھی وہ دور ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نہ تو پیش کی دوری
تھی نہ کال کی صرف گیان کی دوری تھی۔ وہ دور ہو جاتی ہے اور جیو برہم گئی ہو جاتا ہے۔

पञ्चाननः स्यन्माना सुमद्रेः स्तं गच्छन्ति नामह्येविहाय ।

तथा विद्वा ब्रह्मा हि मुक्तः परात्परं पुरुषं मुयेति दिव्यम् ॥ ८ ॥

کے غمخون دالا ہو جاتا ہے یا برہم ہی ہو جاتا ہے نہ نہیں **अस्य** اس کی کل
भवति میں **कुल** کل میں یعنی خاندان میں **भवति** ہوتا
तस्मिन् تمام پیتا اور نکر سے چھوٹ جاتا ہے۔ تمام دکھا اور رنج بھوک
 جلتے ہیں **नरीत पापा न** ناریت پا پا نہ کے چکر سے چھوٹ جاتا ہے۔ بدھی میں قائم جو راگ
 دیش اور ادبیا کی گانٹھ سے **विमुक्त** سے **विमुक्त** کہ **प्रमृत्** پر موش **भवति** ہو جاتا ہے
 ارتھ :- جو اس پر موش کو جو سب کے افضل ہے جان جاتا ہے۔ وہ پراتما کے موافق ہی
 ہو جاتا ہے۔ اس کے خاندان میں برہم کے نہ جاننے والے پیدا نہیں ہوتے۔ وہ تمام
 شوک لینے رنج و فکر کو تر جاتا ہے اور تمام پاپوں سے پاک ہو کر اور من کے اندر جو راگ
 دیش اور اسہکار کی گانٹھ ہیں۔ ان سب سے چھٹکارا پاک کر مکت ہو جاتا ہے۔

سوال :- برہم کے موافق ہو جاتا ہے ایسا کیوں کہا لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ برہم ہی ہو جاتا ہے
جواب :- جو ہو جاتا ہے۔ وہ برہم نہیں ہوتا جو تیسرا ایک رس ہے۔ وہ برہم ہے اور
 جس میں تبدیلی ہے۔ وہ برہم نہیں پس جو برہم کے گیان سے ہوتا ہے۔ اس میں برہم
 رہتا ہوتی ہے جس کا پیل جی سے پتہ لگتا ہے۔

तदेह्याभ्युक्तम् क्रियावन्तः श्रीविद्याब्रह्मनिष्ठाः स्य यं जहते राक्
र्विभ्रदुनन्तस्तेषामैवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोवृत्तं विधिष्वयैस्तु चीराम
 پدارتھ **तदेह्याभ्युक्तम्** اس بات میں دید منتر پران **क्रियावन्तः** وید کے موافق
 کرنا کرنے والا **ब्रह्मनिष्ठाः** ویدوں کے پڑھنے اور پڑھانے والا گیانی
 جن کا من برہم میں لگا ہوا ہے۔ **स्वयम्** اپنے آپ **बहुते** بھل کی خواہش سے
 مبرا ہو کر ہون کرتا ہے **राक्र्वि** جس کرم کا ایک ہی وید روپی رشی بتلائیوا ہے
शुद्ध्यन्तः شریو لینے والی خواہش کے ساتھ **राक्र्वि** **राक्** کو **राक्**
 اس منشک اسپشند نام کی **ब्रह्मविद्या** برہم کے گیان کے طریق کو **वदेत** آپیش
 کر کے **शिरोवृत्तं** سب گنوں کا دارن کرنا اور ست پڑشوں کی عزت کرنا **विरत**
 ہے؛ وید کی آگیا کے موافق **यै** جس سے **चोर्णा** وہ اس پر مل کر سیکھی

ارتھ: یہ پادپیش دیدیں بھی کہا ہے۔ جو دید کے موافق علی کرتا ہو جس نے یہ
کاٹہ مٹا دیا اور جاننا سیکھا میں اور دھرم سمجھتا ہو جس کے دل میں برہم کے جاننے
کی پوری خواہش ہو۔ اپنی آچھیا سے دبد کے موافق ہون کرنے والا۔ شرعاً جسے جگیا ہو
لوگوں کو اس برہم و دیا کا آپدیش کرے جس نے تپ سے انتہا کرن متلہ نہ کیا
جس کا من ایکا کرتا ہو ان کو آپدیش نہ کرے جن کا برت یہ ہو کہ وہ کبھی دھرم کے
کاموں کو نہ چھوڑیں گے اور خراب کام نہ کریں گے۔ اور ان کو آپدیش کرنے سے
کامیابی ہوتی ہے۔ جو ادھکاری نہیں۔ ان کو آپدیش کرنے سے کامیابی نہیں ہوتی۔

तदेतत्सत्यमृषिरङ्गिराः पुरुषाचनैतदधीर्गोब्रतोऽधीते। नमः
परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ १९ ॥

پدارتھ:- سواستے رات یہ برہم و دیا سत्यم جتن کال میں ہوتی
اور رہنے والی ہے ऋषی وید کے جاننے والے ऋगिरا انگریز کے
پہلے زمانہ میں آپدیش کی تھی نہ نہیں رات یہ برہم و دیا نہیں پڑھ سکتا۔

नमः परमऋषिभ्यः नमः परमऋषिभ्यः
وید کے اصلی مت کو جاننے والوں کو منسکار ہے۔

ارتھ:- برائے زمانہ میں یہ برہم و دیا انگریزی نے رشیوں کو آپدیش کی تھی
اور کہا تھا کہ اس برہم و دیا کو وہ منش جس نے برت کے اچرن کرنے کا نیم نہیں
رکھا ہے۔ کیونکہ جو ادھکاری نہیں اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ روگی و دوائی
سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو روگی نہیں اس کے واسطے دوائی مضر ہے۔ ادھکار
کے بغیر برہم و دیا فائدہ نہیں کر سکتی۔ آخر میں پریم وید کے جاننے والے رشیوں کو
جنہوں نے اس برہم و دیا کا پرچار کیا بار بار کہتے ہو:
اوम शान्ति - शान्ति - शान्ति

مانڈو کیہ اوپنشد

اردو ترجمہ

برہم ودیاس یہ اوپنشد سب سے زیادہ اودیت، بادویوں کو پیاری ہے۔
اس اوپنشد پر گوڑ پاؤ آچار یہ جی نے مانڈو کیہ کار کا کہی ہیں۔ جو نویں ویدانت
کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ اگرچہ گوڑ پاؤ کی کار کا کہے۔ دو بادوں کا ترجمہ پہلے پیش
کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس اوپنشد کا معہ باقی
بادوں کے ترجمہ پیش کیا جاوے۔ چونکہ ویدانت فلاسفی کے جاننے والوں کے
واسطے اوپنشدوں کا ترجمہ بھی اس یہ سال میں مسلسل طور سے نکلتا رہیگا۔

ॐ नित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भू-
विष्यदिति सर्वमोङ्कारस्य वा यच्चान्यविकालातीतं तदप्यो-
ङ्कारस्य ॥ १ ॥

پدارتھ :- ॐ نام ॥ ۱ ॥ इति ॥ इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद्भू-
विष्यदिति सर्वमोङ्कारस्य वा यच्चान्यविकालातीतं तदप्यो-
ङ्कारस्य ॥ १ ॥
۱۔ اے اللہ! یہ سب اس کا تفسیر ہے۔ جو کہ اس کا بیان ہے۔
۲۔ اے اللہ! یہ سب اس کا بیان ہے۔ جو کہ اس کا بیان ہے۔
۳۔ اے اللہ! یہ سب اس کا بیان ہے۔ جو کہ اس کا بیان ہے۔
۴۔ اے اللہ! یہ سب اس کا بیان ہے۔ جو کہ اس کا بیان ہے۔
۵۔ اے اللہ! یہ سب اس کا بیان ہے۔ جو کہ اس کا بیان ہے۔
۶۔ اے اللہ! یہ سب اس کا بیان ہے۔ جو کہ اس کا بیان ہے۔
۷۔ اے اللہ! یہ سب اس کا بیان ہے۔ جو کہ اس کا بیان ہے۔
۸۔ اے اللہ! یہ سب اس کا بیان ہے۔ جو کہ اس کا بیان ہے۔
۹۔ اے اللہ! یہ سب اس کا بیان ہے۔ جو کہ اس کا بیان ہے۔
۱۰۔ اے اللہ! یہ سب اس کا بیان ہے۔ جو کہ اس کا بیان ہے۔

تین کالوں سے مبرا جو برہم یا پرکرتی یا جیو جو ست سرپ ہیں۔ وہ سب بھی اونکا ہی ہیں۔ کیونکہ شکتی اور شکتی والا دونیں ہوتے۔ ایسے ہی پرکرتی اور جیو پر ماتما کی شکتی کہنے سے پر ماتما کے ساتھ ہی آجاتے ہیں۔ پر ماتما ایک ہی ہیں پس پر ماتما کی پر جیو آتا اور اس کی ملکیت ازلی مل کر ہی پر ماتما بنتا ہے۔ چونکہ تین اکثر مل کر اونکار بنتا ہے۔ ایسے ہی تین چیزوں سے پر ماتما اونکار کہلاتا ہے۔ اگر ویاپیم پرکرتی نہ ہو۔ تو پر ماتما کو دیا پاک لینے آتما نہیں کہہ سکتے۔ اگر مشریر میں دیا پاک جیو آتما ہو۔ تو بھی پر ماتما نہیں کہہ سکتے۔ اس واسطے اونکار کے اندر ہی سب آجاتا ہے۔ سب اونکار کی ویاکھیا ہی ہیں۔ جیسے راجا کی پر جیو اور ملکیت راجہ کی بزرگی بتلانیوالی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جیو کے سنگم ہونے اور پرکرتی کے نہان ہونے سے پر ماتما کی خوبی کا ہی اظہار ہوتا ہے۔ جو کچھ گہ چکا ہے۔ اس کی پیدائش قیام اور موت پر ماتما کی ہستی کا اظہار کرتی ہے۔ جو کچھ موجود ہے۔ اس کی پیدائش مقام اور فنا پر ماتما کی ہستی کا اظہار کر رہی ہے جو مستقبل میں ہوگا۔ وہ بھی اسی کام کو کرے گا۔ غرضیکہ کاریہ کارن پرکرتی اور جیو سے اوم ہی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس واسطے سب اوم ہی کی مہما سمجھنی چاہیئے۔

सर्वं हि तत् सर्वं ब्रह्म यमात्मा चतुष्पाता

॥ २ ॥

پدارتھ :- सर्व हि तत् सर्वं ब्रह्म यमात्मा चतुष्पाता
 پر ماتما :- यमात्मा جو میرے اندر دیا پاک ہے۔ ब्रह्म پر ماتما
 ہے اس لئے यमात्मा آتما चतुष्पात چار حصوں والا ہے
 (ارتھ :- یہ سب جگت جو کچھ نظر آتا ہے۔ گیانی کی نظر میں برہم کی شکتی ظہور
 ہونے سے برہم ہی۔) :- یوئی کا وہی کی حالت میں اپنے اندر دیکھتا ہوا پر ماتما
 کے آندر کو محسوس کر سکے کہتا ہے۔ کہ یہ جو مجھ میں دیا پاک ہے۔ یہ برہم ہی ہے
 سویر [آتما چار پادوں والا ہے۔] گیانی پیش جب سنہار میں جگت کے قاعدہ کے

سرائی باطل کو دیکھتے ہیں تو تڑپتے خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہ اس کا تعلق برہم سے ہے جب سرپوں کی حالت میں دیکھنا ہے۔ تو، اس بھی برہم کی کاریگری کا پتہ لگنا ہے۔ جو چھپ رہا ہو گئے کی حالت میں پہچانی جاتی ہیں۔ ان کے سنگار جو سن پر قائم ہو چکے نظر آتے ہیں جب حالت خواب غفلت میں سو جاتے ہیں۔ تب بھی برہم سے ہی آئند حاصل کرتا ہے جس سے سنگار میں رہتے ہوئے بھی دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی میں شر کرنا لگا دیتا ہے تب بھی برہم سے ہی آئند حاصل کرتا ہے۔ یہ برہم کے چار باد ہیں۔ دوسری پر کرنی سیکھتے ہیں۔ چیت چیت ہے۔ برہم سچا آئند اور سو منتر ہے۔ یہ ست تپت آئند اور سو منتر تا برہم کے چار باد ہیں۔ اب ان پند کا اس کو اپنے بندوں میں بٹلاتے ہیں۔

जागृतस्थानो वहिप्रज्ञः सप्तांग एको नविंशतिभुवः

स्थूलभूवैश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३ ॥

پارا زخم جاگرتے کی حالت یعنی استہول شریچس کا ستہن

سے وہی پر جہ کی بدی باہر کی طرف کام کرتی ہے

سات ہی کے نام یعنی اعضا میں ایک نیشیوں کے لکھ ہیں

جاگرتے کی حالت میں کام کرتا ہے جس کی بدی باہر کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہے

جس کے سات انگ ادا اس لکھ ہیں۔ جو سہول و ستیوں کو بھوکے والے ہیں

و دیشوا نر نام۔ اب برہم کا پہلا پاؤ کہلاتا ہے۔

سوال۔ کیا نر کا چین کے بھی پاؤ ہو سکتے ہیں۔

جواب۔ گو برہم کے باد ہر میں لگتے۔ لیکن سمجھانے سے واسطے کہ لکھتے

ہیں۔ کہ حیوان کے لکھوں کے لکھ سے برہم کا گیان بھی چاروں لکھوں میں ہوتا ہے

جب وقت جیو چاگتا ہے۔ اور اپنی بدھمی کو باہر کے دیشیوں کی طرف لگا رہا ہے۔ جب
جیو کا سات انگوں اور انیس مکھوں سے تعلق ہو رہا ہے۔ جب وہ سنہ چل شریہ کا اچھا
ہونے سے سنہوں و شیوں کو بدھ گتا ہے۔ اس حالت میں جو کسی سینکڑ میں جیو کا
برہم سے تعلق ہوتا ہے اس برہم کو بدھوانہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت
جگت کے لوگ و شے بھوگ کرتے ہوئے برہم کے آئندہ کو دیشیوں کا آئندہ تصور کرتے
ہیں۔ چونکہ وہ آئندہ بہتر نہیں ہوتا۔

سوال۔ جیو کے انیس مکھ کون سے ہیں

جواب۔ پانچ گیان اندریاں اور پانچ کرم اندریاں اور پانچ پران اور من بدھی
چت اور اہنکار یہ سب جیو کے مکھ کہلاتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح مکھ کے ذریعہ سے کھانا
کھاتے ہیں۔ ایسے ہی ان اندریوں وغیرہ کے لحاظ سے جیو باہر کے شکھوں کو بدھ گتا
ہے۔ کبھی اس کو مکھ محسوس ہوتا ہے۔ کبھی مکھ تو بدھ ہوتا ہے۔ اگر وہ انیس نہ ہوں
تو جیو بیرونی گیان یعنی علم حصولی کو پراپت نہیں ہو سکتا صرف علم حصولی جو اس کا
ذاتی خاصہ ہے وہی گیان اس کو گیان ہوتا ہے۔

سوال۔ دوسرے شاستروں میں سترہ تو سوکشم شریہ میں مانے گئے ہیں انیس
بہاں پر بتلائے ہیں۔ اس کا کیا سبب ہے۔ اور صحیح کونسا ہے۔

جواب۔ اس میں انتہکرن کی چار برتیا ہیں۔ ایک من برتی جبکہ انتہکرن ترکون
کے ذریعہ سے کسی شے کے ہونے نہ ہونے سے استہاست مکھ مکھ کے سبب وغیرہ
ہونے کی تحقیقات کرتا ہے۔ اس حالت کا نام من ہے دوسرے جب انتہکرن
اندریوں کے ساتھ باہر کی چیزوں کا گیان یعنی علم حصولی حاصل کرتا ہے۔ اس کا نام
بہری ہے۔ اور جب کسی شے کا چنتن یعنی وچار کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی سوچتا
ہے۔ کہ اس وقت میرے پاس دس روپیہ ہے۔ اس سے بیو پار کر کے دس ہزار
کر توں گا۔ پھر ایک لاکھ روپیہ کر توں گا۔ پھر ایک لاکھ روپیہ۔ ایک باغ بناؤں گا
اس میں تمام ملک سے جمع کر کے عمدہ عمدہ پھل لگاؤں گا۔ آئندہ آئندہ سے

کھانوں کا۔ اس قسم کی حالت کا نام چنٹ ہے۔ چونکہ جب اپنی ہستی اور اس کے متعلق چیزوں کو اپنا جانتا ہوا اظہار کرتا ہے۔ اس حالت کا نام اسٹکار ہے۔ بعض آجادیوں نے من اور ریت پڑھی اور اسٹکار کو ایک مان کر کہہ دیا کہ ان حالتوں میں بہت ہی کم فرق ہے۔ ایک تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن ویانت شاستر فیجراک مشن ہی علم روحانی کا پرچار کرنا ہے۔ اس تھوڑے فرق سے بھی علیحدگی ظاہر کر دی ہے تاکہ ہر ایک سے ہر ایک فرق بھی معلوم ہو جائے۔

سوال۔ انتہا کم یعنی من میں بھی چیت اور اسٹکار نتیجہ ہیں یا نتیجہ ہیں۔
جواب۔ ان کے دو بھید ہیں۔ ایک شکتی دوسرے کرن۔ شکتیاں سب جیو آتما کا خاصہ ہونے سے بنتی ہیں۔ اور کرن سب کار یہ یعنی پیدا شدہ ہونے سے بنتی ہیں۔

سوال جبکہ جیو کی شکتیاں کم زیادہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں جس سے ان کو کم ہونا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور جو شے وکار والی ہوتی ہے وہ پیدا شدہ ہوتی ہے۔ اس واسطے وہ شکتیاں پیدا شدہ ہیں۔ چونکہ شکتیاں جیو آتما کا ذاتی خاصہ آپ نے تسلیم کیا ہے۔ اور وکار والی یعنی متغیر ہونے سے نالی ہیں۔ اس واسطے جیو آتما بھی پیدا شدہ اور فانی ہی تسلیم کرنا پڑے گا۔

جواب۔ جیو آتما کی شکتی بڑھتی گھٹتی نہیں۔ بلکہ اُس کے سادہ بن یعنی کرن بڑھتے گھٹتے ہیں۔ دوسرے شکتی کا کم زیادہ اظہار جیو آتما کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ پس سادہ بن اور ارادہ میں تغیر ہے۔ نہ کہ جیو آتما کی شکتی ہیں۔ مثلاً ہم کبھی تو بچوں کے زور سے طمانچہ مارتے ہیں۔ جبکہ وہ قصور وار ہوتے ہیں اور بعض حالتوں میں پیار سے بہت ہلکا مارتے ہیں۔ کیا ان دونوں حالتوں میں ہماری طاقت میں فرق ہوتا ہے۔ یا ارادے میں ایسے ہی بعض حالتوں میں آنکھ سوچ کی روشنی میں دیکھتی اور پھاڑ پڑ سے دیکھتی ہے۔ تو پھر اس اور سو کو کس کے دریا۔ مکان نظر آتے ہیں اور چراغ کی روشنی میں یا کونوں کے اندر گھس کر دیکھتے۔ دیکھنا یا کونوں کے باہر

کی اشیاء بھی نظر نہیں آتیں۔ کیا یہ سادہنوں کی کمی بیشی ہے۔ یا آنکھ کی شکستی کی پس سادہن متغیر ہونے سے ذقیہ ہیں۔ اور شکستیاں ایک رس یعنی غیر متغیر ہر کم اندروں کی شکستی سادہنوں اور اداوی سے دور گسان اندریوں کے سادہنوں سے کم و بیش معلوم ہوتی ہے۔ اور حقیقت وہ ایک برس ہے۔ اس واسطے غیر متغیر ہونے سے شکستی پیدا شدہ نہیں۔ اور نہ ہی ان شکستیوں کا مخزن حیوان تھا پیدا شدہ ہے۔

سوال۔ بہت سے لوگ چیو کو مایا کی کاریہ اور یا اوپادی سے یا اس انتہکرن کے سے ڈھینا ہوا مانتے ہیں۔ اور انتہکرن کے ناش سے چیو کا ناش تسلیم کرتے ہیں۔

جواب۔ یہ صرف علم روحانی یعنی برہم و دیا یا ویدانت شاستر کی نافذ کے سبب سے ہے۔ کیونکہ مایا کا کاریہ انتہکرن اور یا دہی کس سے بنایا اور کس کے واسطے بنایا۔ اگر کہو برہم نے اپنی مایا سے بنایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برہم فاعل بالی ص ہے یا بال لا را وہ ہے۔ اگر کہو فاعل بالی ص ہے۔ تو چیو تہیہ ہو جاد کے لگا اس کا ناش ماننا جہالت ہوگی کیونکہ برہم اپنے سوہاؤ سے انتہکرن بناتا ہی رہیگا۔ اصل اس اوپادی سے ڈھینا ہوا ہونے سے چیو بھی بنا رہیگا۔ اگر برہم فاعل بال لا را وہ ہے۔ تو ارادہ و قسم کا ہوتا ہے۔ مفید اور غیر حاصل فے کو حاصل کرنے کا حاصل اور مضر فے کو ناش کرنے کا اب جس فے یعنی انتہکرن کو برہم نے پیدا تو لے لگا ارادہ کیا۔ وہ اس کے واسطے مفید ہونا لازمی ہے۔ مفید وہ فے ہوتی ہے۔ جو نقص کو دور کرے۔ یا کمی کو پورا کرے۔ اب برہم نے اپنے کس نقص کو دور کرنے اور کس کمی کو پورا کرنے کے واسطے انتہکرن بنایا اس کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ کیونکہ برہم نہیں نہ تو کمی ہے۔ اور نہ ہی کوئی نقص۔ جبکہ انتہکرن کے بنانے کی ضرورت ہی نہیں معلوم ہوتی۔ تو ارادہ ہے یہ کاریہ اوپادی پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس سے چیو کا پیدا ہونا اور ناش ہونا اسمبہ معلوم ہوتا ہے۔ لہذا جیو کو اداوی ماننا

یہاں تک کہ جو تکہ جو غیر انتہا کر کے نہ تو اپنے سرورپ کو جان سکتا ہے
اور نہ ہی اپنے وجود کے آئندہ کو حاصل کر لے سکے جو سادہ ہیں وہ کر سکتا ہے
اس واسطے جنہوں کے واسطے مایا سے اپنی دیا کے سبب انتہا کر کے
سب جگہ بنا رہا ہے۔

مثال۔ برہم میں انتہا کر کے نہ ہونے سے مایا کے گزرن کو پہنچنے کی
تساقی نہ تھی۔ اس واسطے اس نے انتہا کر کے بنا کر اپنی اس کمی کو پورا کیا۔
یہاں تک کہ انتہا کر کے سرورپ برہم الیکہ ہو گیا جس سے برہم میں نقص
پیدا ہو گیا ہے۔ اور کوئی کام نقص پیدا کرنے کے واسطے کیا نہیں جاتا۔ لہذا یہ
خیال صحیح نہیں۔ دوسرے پہلوں تکہ دکھ بدھ ہی کا نام ہے۔ دکھ بھوگنے کی لڑکی
کو خواہش نہیں ہوتی۔ اور تکہ پر کرتی کا گن نہیں اس واسطے دکھ سرورپ پر کرتی کے
گنوں کے بھوگنے کے لائق نہ ہوا خوبی ہے۔ کسی نہیں پس خوبی کو دور کر کے اور نقص
کو پیدا کرنے کے واسطے کوئی عقائد انسان بھی کام نہیں کرتا۔ تو سرورپ برہم کس طرح
کر سکتا ہے۔ پس برہم کا جو بننا ہے کو ناقص بنانا ہے۔ جو ناممکن ہے۔ ایسی اور بنا
برہم میں نہیں آسکتی جس سے وہ آئندہ سرورپ ہو کر دکھ بھوگنے کی خواہش سرورپ
ہو کر الیکہ بن جاوے کیونکہ ایسا اتنا دید کے خلاف ہے۔ اس واسطے صحیح نہیں۔
دوسرے برہم نے انتہا کر کے کس سے بنایا۔ اگر کہو مایا سے۔ تو مایا گن ہے۔ یا
درمید یعنی صفات ہے یا موصوف اور تہہ یعنی واجب الوجود ہے۔ یا الیہ یعنی
ممکن الوجود ہے۔ اگر کہو واجب الوجود ہے۔ تو او دیتا سدا نیت کر گیا کیونکہ
برہم کے ساتھ مایا بھی تہہ ہو گئی۔ اگر کہو ممکن الوجود یعنی تہہ ہے۔ تو اس کو برہم
نے کس سے بنایا۔ اگر مایا کا او پادان کارن یعنی علت مادی اور کوئی
تہہ ہو گئے۔ تو اس کی نسبت بھی تہہ اعتراض ہو گئے۔ اگر مایا کو برہم کی صفت
ان کر او دیتا تہہ ہو گئے۔ تو صفت سے موصوف پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے واسطے
دوہیں ایک بھی مثال نہیں مل سکتی جہاں صفت سے موصوف پیدا ہوتا نظر آئے

سوال۔ کیا تم برہم کی ادویت نہیں مانتے

جواب۔ برہم کو ادویت اس طرح مانتے ہیں کہ واقعہ ہے۔ اس کا ایشوریہ یا ملکیت پرکرتی یا مایا بھی نیت ہے۔ کسی مالک کی ملکیت اس کی شریک نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے پرکرتی کی موجودگی میں اس کا مالک برہم ادویت ہی پتا رہتا ہے دوسرے جو برہم رہا ہے مجھ اس کی پر جا ہے۔ کسی راہ جاتی پر جا بھی اس کی شریک نہیں کہا سکتی۔ بلکہ ملکیت اور پر جا اس راہ جاتی حقیقت میں راہ جانیہ مد کرنے والی ہوتی ہیں۔ ورنہ بلا پرچہ اور ملکیت کے راہ جانیہ شطرنج سے زیادہ کیا وقعت ملے سکتا ہے۔ اگر راہ جانیہ ہوگا۔ تو اس کی ملکیت اور پر جا بھی ازلی ہوگی جس کی ملکیت اور پر جانیہ نہ ہو۔ وہ مصنوعی راہ جانیہ ہوگا۔ گو وہ راج اس نے خرید لیا ہو۔ لیکن ازلی راہ جانیہ طرح نہیں کہلا سکتا۔

سوال۔ یہ تمام علماء کا مسلہ ہے۔ کہ برہم سب جاتی جاتی اور سوگت مجید سے خالی ہے یعنی نہ تو برہم کا بھتس کوئی ہے۔ نہ غیر جنس اور نہ ہی اس میں اندرونی تفریق جیسے ایک جسم کے اندر بالذات پاؤں ناک وغیرہ دیکھے جاتے ہیں۔ موجود ہے اگر تو اور پرکرتی کہ برہم سے الگ ست ملا جاوے۔ تو جاتی مجید تو برہم رہا۔ جس سے سادھانت بگڑ جاتا ہے ؟

جواب۔ اول تو برہم میں جاتی ہی نہیں۔ کیونکہ جاتی ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور برہم ایک ہے اس میں جاتی کا لکھن پایا نہیں جاتا۔ دوسرے جاتی کا نشان آکرتی یعنی شکل ہے۔ اور برہم نرکار ہے۔ اس واسطے اس میں جاتی موجود نہیں۔ جب برہم میں جاتی نہیں۔ تو سن جاتی اور متحدہ جاتی ہو نہیں سکتی۔ تیسرے وجاتی کا ارتقہ یہاں متحدہ جاتی نہیں بلکہ مخلف جاتی ہے۔ چونکہ جیو اور پرکرتی برہم کی پر جا اور ملکیت ہے۔ اس واسطے مخلف ہے نہیں تو جاتی شے کس طرح ہو سکتی ہے

سوال۔ سات آپ کو نئے ہیں ؟

جواب۔ گہنی۔ اس کا گھر چاند۔ سورج اس کی آنکھیں۔ واپو پران۔ دیدہ اس کی بانی یا زبان و سخا اس کے شر و تر یعنی کان آکاش ناف اور زمین پاؤں ہیں۔

(سوال) گنی کو سردار پر بتوی کو پاؤں کیوں کہا
 جواب۔ گنی تو گن ہوتے سب سے اور کا صہ یعنی سر ہے۔ یعنی ستون جن والے
 جیو منش جاتی کا سر ہے۔ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور پر بتوی تو گن ہے اعلیٰ والے سب سے
 نیچے ہے اس واسطے بتلایا کہ تو گنی جو سب سے نیچے ہیں۔ جو گنی اور سر سے نیچے ملے
 درمیان میں ہیں۔

स्वप्न स्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तज्ञः स्वप्न स्थानः

विंशति मुखः प्रविक्लिप्त मुक्तैः ज्ञेयः द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥

پدارتھ۔ स्वप्न स्थानः سوپن یعنی حالت خواب ہے جو جن کی

एकानविंशति मुखः सप्तज्ञः سات انک ہیں

अनिस जस के मुख हैं۔ प्रविक्लिप्त मुक्तैः بیرونی دخیوں کے نہ ہونے پر چھوکتا

ہے۔ तैजसः تैجس نام والا آتا۔ द्वितीयः पादः دوسرا پاؤں۔

اور تھ۔ جس حالت میں جو آتما خواب دیکھتا ہے اس وقت اس کی پورھی یعنی سن کے جانے

والی برقی یا اس کا سو بھاؤ گلیان سنار کے بیرونی دخیوں سے تعلق نہ رکھتا ہوا

سات انگوں اور انیس مکوں سے جن کا اوپر ذکر بیچکا ہے۔ انہیں چیزوں کو بھیو گتا ہے

کہ جن کی سنار جاننے کی حالت میں سن پر پڑ گئے ہیں۔ اس حالت میں اس کا نا تم جن

کہلاتا ہے۔ اور یہ دوسرا پاؤں ہے۔

سوال۔ کیا حالت خواب میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ جن کے سنکار جاننے کی حالت

میں پڑے ہوں۔ یا دوسری چیزیں بھی نظر آسکتی ہیں؟

جواب۔ جاننے کی حالت میں تو ہیو آتما بیرونی چیزوں کے فولو اتا رہتا ہے۔ جس طرح

فولو گرافز کے کرے میں دو شیشہ ہوتے ہیں۔ ایک باہر کا شیشہ و دوسرا اندر کا۔ اور

روشنی کی کرنیں اس چیز کے عکس کو پہلے شیشہ پر ڈالتی ہیں۔ تو وہ الٹا پڑتا ہے۔

جب دوسرے شیشہ پر جاتا ہے۔ تو سیدھا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو آتما فولو گرافز

کے واسطے پر جاتا ہے۔ منش کا شریر کیم ہنایا ہے۔ جس کے باہر کے شیشہ تو اندر

ہیں۔ اور اندر کا شیشہ من ہے۔ اندریوں کی سہایک روشنی ان کے دشنے کا عکس اندر

پر ڈالتی ہے۔ جس سے وہ اُٹھ ہوتا ہے۔ اور من پر جا کر سیدھا ہو جاتا ہے۔ جب چیو
 ہوتا باہر کے شیشوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو نئے فوٹو اترتے بند ہو جاتے ہیں۔ صرف
 جو کچھ فوٹو میں اترنا ہوا ہے۔ اسی کو دیکھتا ہے۔ جو شے باہر نہ ہوگی۔ اس کی تصویر
 شیشہ پر نہیں آسکتی۔ جو تصویر شیشہ پر موجود نہ ہو۔ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا سوپن
 میں وہی جانا جاتا ہے۔ جو کہ جاگنے کی حالت میں دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ سوائے جاگرت
 کے دیکھنے ہوئے سنگاراؤں کے سوپن میں کچھ نہیں آسکتا۔ جاگرت چیو آتما کے فوٹو
 کیچنے کی حالت کا نام ہے۔ اور سوپن اُن فوٹوؤں کو دیکھنے کا نام ہے
 (سوال) ہم بہت سی چیزیں سوپن میں دیکھتے ہیں۔ کہ جس کو ہم نے جہنم بھر میں کہا
 نہیں دیکھا ہوتا۔

جواب اگر اس ہی جہنم کے سنگار من میں ہوتے۔ تو یہ کہنا ٹھیک تھا۔ لیکن
 من میں ہزاروں جنموں کے سنگار موجود ہوتے ہیں۔ جو دراصل ہماری دیکھی ہوئی
 چیزوں کے عکس ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کم علمی سے سمجھتے ہیں۔ کہ وہ ہماری دیکھی
 ہوئی نہیں۔ دراصل جب چیو مکتی سے لوٹ کر لوحِ عشرٹی میں آتا ہے۔ تب اس
 کو نیا من ملتا ہے۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک جس قدر جہنم گزرے ہیں۔
 سب کے سنگار ہمارے اندر موجود ہیں۔ جس کو یوگی لوگ تو جانتے ہیں۔ لیکن
 دوسروں کو گمان نہیں ہوتا۔

(سوال) کیا سبب ہے کہ ہمارے اندر جو سنگار موجود ہیں۔ اُن کو بھی ہم نہیں جانتے
 اور یوگی کس طرح جان سکتے ہیں۔

جواب اگر تم ایک کھتہ میں دو فٹ گیہوں بھرو۔ اُس کے اوپر دو فٹ چنے ڈال
 دو۔ اس کے اوپر دو فٹ جو ڈال دو۔ اُس کے اوپر دو فٹ مکی۔ ایسے ہی میں
 قسم کے اناج اس بکچے میں بھر دو۔ پھر اوپر سے دیکھو۔ تو سب سے نیچے جو چاول
 ڈالے ہیں۔ وہی نظر آئیں گے۔ نیچے والے سب اناج موجود ہوتے ہوئے بھی
 نظر نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی سنگاراؤں کی حالت ہے۔ جو نزدیک کے ہوتے

ہیں۔ وہ یاد رہتے ہیں۔ جس قدر دیر بہتی جاتی ہے۔ وہ شے بڑھنے والی
کے پتہ دے جاتی ہے۔ جس کو عام نظر دیکھنے والے نہیں محسوس کر سکتے۔ جو
کھوکھلا دیکھتا ہے۔ اسی کو معلوم ہوتے ہیں۔ چونکہ یوگی کا من اور وچا شادی درست
ہوتی ہے۔ اس واسطے وہ ان سنگاروں کو معلوم کر سکتا ہے۔ جیسا کہ جہانتا
کرشن نے ارجن سے کہا تھا۔ کہ اسے ارجن میرے اور میرے بہت سے جہم
گورے ہیں۔ لیکن میں ان جنموں کو جانتا ہوں۔ اور تو نہیں جانتا۔
(سوال) عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کہ یوگی کا گمان اس قدر بڑھ جاتا ہے۔ کہ ہم کچھ
دیگر دیکھتے ہیں۔ عاموں سے سنتے ہیں۔ لیکن بلا دلیل ماننے کے لئے تیار
نہیں ہ

(جواب) جس طرح گنگا جب ایک دھار میں بہتی ہے۔ تو اس میں یہ شکتی بہتی
ہے۔ کہ بڑے بڑے مکانات کو بہا لے جاتی ہے۔ لیکن جب اس گنگا میں نہروں
کے ذریعہ سے چھوٹی چھوٹی نالیاں کر دی جادیں۔ تو وہ ایک اینٹ کو بھی بہا نہیں
سکتی۔ ایسے ہی جب من کا بھاؤ برتیوں کے جمع ہونے سے ایک طرف چلتا
ہے۔ تو بڑی بڑی چیزوں کا علم ہو سکتا ہے۔ باریک اور دور کی چیزوں کو جان
سکتا ہے۔ لیکن جب من کی برقی مشر ہو جاتی ہے۔ تو اس کی طاقت زایل ہو
جاتی ہے۔

سوال۔ جب کہ من بھی آتے سے باہر ہے۔ تو اس کا اندر
سنان کیوں بتلایا ہ

(جواب) چونکہ اندریوں کی نسبت من اندر ہے۔ یعنی اندریاں
باہر کی شے اور من اندر کا شیشہ ہے۔ اس واسطے اندر سنان میں
بھی کام کرنا بتلایا ہے۔

سوال۔ بھاگنے اور سونے کی حالت میں کیا فرق ہے۔
(جواب) ہم ادھر بتلا آئے ہیں۔ کہ بھاگنے کی حالت میں باہر کی چیزوں کی فوٹو لیا اور

اس سے دُکھ محسوس کرتا ہے۔ اور سوچیں میں نے خواب دیکھنے کی حالت میں بڑباہر کی چیز ہونے کے اندر سے ہی نوٹ کو دیکھتا۔ اور اس سے دُکھ سُکھ ماننا ہے پس تو کی اس حالت کو جب وہ باہر کے دُشے کی موجودگی میں سُکھ دُکھ کو محسوس کرتا ہے دُشو کہتے ہیں۔ اور جب باہر کے دُشیوں کی عدم موجودگی میں سُکھ دُکھ کو جو گھٹا ہے۔ اس وقت تجس کہلاتا ہے۔

سوال۔ سوپن میں جن چیزوں کو جھوٹے ہیں۔ اُس میں تو اتنے شہم پر بھی پڑ جاتا ہے لیکن فوٹو کے دیکھنے کی حالت میں اثر جسم پر نہیں پڑتا۔

جواب۔ اگر کسی خوبصورت کا فوٹو دیکھتے ہیں۔ تو خوشی اور بد صورت کریم کا فوٹو دیکھنے سے نفرت وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ مہزاروں آدمی فوٹو دیکھتے سے ہی از خود رختہ ہو گئے اس واسطے جو اثر سوپن سے جسم پر من کے دوالا پڑتا ہے۔ وہی فوٹو کے دیکھنے سے بھی پڑتا ہے۔

यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति
तत्सु सुप्तम् । सुप्तस्य स्थान एको भूतः प्रज्ञानस्य न एवाऽनन्द
मयो ज्ञानानन्द भूक् चेतोः पुरतः प्राज्ञास्तु तोयः पादः ॥५॥

[illegible]

اور یہ۔ جب یہ جوہر آتما باہر کے گیان سے مبرا ہو کر ایسی حالت میں چلا جاتا ہے۔ جہاں
 اُس کو کوئی خوشہش باقی نہیں رہتی۔ اور نہ ہی کسی قسم کا سوچ دیکھا
 ہے۔ مینے پہلے دیکھے ہوئے گیان کا بھی کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ گویا باہر
 کے گیان سے بالکل بے تعلق ہو کر اور باہر کے گیان کے اسباب یعنی
 اندریوں اور من کے تعلق کو چھوڑ کر جب جیو اندر کی طرف لگے جاتا ہے
 اس حالت کا نام سچشتی ہے۔ اُس حالت میں سب بیرونی گیتوں
 کے دور ہو جانے سے تیز سے مبرا۔ گیان جیسے اندھیری رات میں آنکھ
 لال کا لے روپ کی تیز سے مبرا ہو کر اندھیر ہی اندھیرا دیکھتی ہے۔ ایسے
 ہی جیو آتما اندر دیکھتا ہے اُس وقت ایک ہی نظر آتا ہے اور آتما سروپ پر مانتا
 کے آتما کو جو باہر کی طرف لگ جانے سے دور ہو گیا تھا۔ جو گناہ ہے۔ اُس وقت بھوگنے
 کا سادھن صرف سوچاؤک گیان جو جوہر آتما کا ذاتی خاصہ ہے۔ موجود ہوتا ہے
 کوئی دوسرا انداز من وغیرہ نہیں ہوتا۔ اس حالت میں جیو کا نام پراگشہ ہوتا ہے
 یہ تیسرا پاد ہے۔

سوال۔ کیا سونے کی حالت میں جیو آتما آتما ہو گیا ہے۔

جواب۔ بیشک تین حالتوں میں جیو کو برہم کا گن آتما ملتا ہے
 ایک سادھی کی حالت میں دوسرے سچشتی کی حالت میں
 تیسرے مکتی کی حالت میں اس واسطے مہرشی کیل جی ساکھ
 درشن میں فرماتے ہیں۔

समधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरुचिः ॥

(الرحم) سادھی سچشتی اور مکتی ان تین حالتوں میں سچشت سروپ آتما برہم کے
 گن بیشک آتما سے برہم روپا یعنی سچاند حالت کو پراپتا ہوتا ہے اُس حالت میں جیو
 بھی سچاند کہلاتا ہے جیسے کوہے کا لالا آگ میں پڑنے سے گرم ہو کر آگ کی صفات لالا
 ہو جاتا ہے۔ گو اُس میں آگ کا گن جلانا وغیرہ جو ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے گن درشن

دو غیر بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جیو میں برہم کا گن آتا ہے۔ لیکن اُس کا اپنا گن الگ بھی موجود ہوتی ہے جس طرح اگنی روپ لوہے کے گولے کو آگ کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی سادھی کی حالت میں جیو کو برہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہنا اور پکار سے ہوتا ہے۔ حقیقت میں نہیں۔

سوال۔ سادھی سُشیپتی اور مُکیتی کے سروپ میں کیا فرق ہے۔

جواب۔ جب گیان بہت اور شریر بہت برہم کا جیو سے تعلق ہوتا ہے۔ اُس حالت کا نام سادھی ہے اور جب شریر بہت اور گیان بہت جیو کا برہم سے تعلق ہو۔ اُس حالت کا نام سُشیپتی ہے۔ اور شریر بہت اور گیان بہت جیو کا برہم سے تعلق ہو۔ اُس حالت کا نام مُکیتی ہے۔

سوال۔ کیا جسم کثیف کی موجودگی میں برہم سے جیو کا تعلق ہو سکتا ہے۔

جواب۔ جب تک جسم کثیف کا جیو کو ابھان ہے۔ تب تک تو برہم سے تعلق ہو نہیں سکتا۔ لیکن سادھی اور سُشیپتی میں جب ابھان نہیں رہتا۔ تو برہم سے تعلق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جیو کو باہر کی چیزوں سے تعلق کرانے والا ابھکار ہی ہے۔ اور سادھی سُشیپتی وشنا میں ابھکار موجود نہیں ہوتا۔ جب ابھکار نہ ہو۔ تو اُس کا پرکرتی۔ تعلق نہیں ہو سکتا۔ جب پرکرتی سے تعلق نہیں۔ تو برہم کے ساتھ تعلق ہوگا۔ کیونکہ جتن جیو آتما بغیر تعلق کے نہیں رہتا۔

سوال۔ کیا سُشیپتی میں گسیان رہتا ہے۔ جس سے وہ آتما بھوگتا ہے۔

جواب۔ جیو آتما کا سو بھاوک گن گیان ہے۔ وہ جیو سے کس طرح علیحدہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح آگ سے گرمی کا لگ ہونا ناممکن ہے ایسے جیو سے گیان کا لگ ہونا بھی ناممکن ہے۔ اگر سیرونی گیان کے سادھن ہوں گے تو باہر

کی چیزوں کو جاننا۔ اگر سادہ ہیں نہ ہونگے۔ تو اندہ کی چیزوں کو جاننا۔ پس جب جاگ
 اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ آج میں سکھ سے سوئے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ
 اس کو اس بات کا گیان تھا۔ کہ سکھ ہے۔ گو وہ بیرونی چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے
 لیکن گیان سے خالی نہیں۔

سوال۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ سونے کے وقت گیان نہیں ہوتا۔ یہ ہانگ کہ
 دیکھتا ہے تب کہتا ہے کیونکہ جاگنے سے پہلے کوئی نہیں کہتا۔

جواب۔ اگر دیا تسلیم کیا جاوے تو حقائق بھی کہلاوے گی۔ کیونکہ جس وقت
 گیان نہیں تھا۔ اس وقت سکھ تھا۔ اور جب گیان ہوا۔ تب سکھ نہیں

تب سکھ سے سونے کا اظہار کس طرح ہو سکتا ہے۔ ایسا کہنے والے
 مہاشے سکھ کے سروپ سے بھی ناواقف ہیں۔ کیونکہ سکھ دگدہ دونوں

بڑھی لیٹے گیان ہیں۔ اگر گیان نہ ہو۔ تو سکھ کہہ ہی نہیں سکے۔
 سوال۔ پھر لوگ درشن میں کیوں لکھا ہے کہ گیان کی نفی والی برقی کا نام

نہا ہے کیا پاتیلی جی کو بھی سکھ کا سروپ حلوم نہیں تھا۔
 جواب۔ تخیلی جی کا مطلب علم حصولی یعنی بیرونی گیان سے ہے۔ کہ نیند کی حالت

میں بیرونی گیان کی نفی ہوتی ہے۔
 سوال۔ اس کا کیا ثبوت ہے۔ کہ باہر کا گیان نہیں ہوتا ہے۔ اور اندہ کا

گیان ہوتا ہے۔

جواب۔ اول تو جوہر تما کا چتین ہونا ہی اس کا ثبوت ہے۔ کیونکہ چتین
 کسی وقت بھی گیان سے خلل نہیں رہ سکتا۔ دوسرے ششپتی میں سکھ

ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے۔ کہ سکھ انوکھل گیان کا نام ہے۔ تو سرے
 جاگ کر یہ کہنا کہ آج ایسا سکھ سے ہوا۔ کہ کچھ خبر بھی نہیں رہی۔ جس

سے صاف ظاہر ہے کہ باہر کی تو بیخبری تھی۔ اور سکھ کی چیز بھی
 اب جوہر کے تعلق میں ادنیٰ تاؤں کا ذکر کر کے جس سے اندر جا کر جوہر

نیز فی ثلث جس بلکہ دو اندر رہنے والے آس کے یہ نشان ظاہر کئے ہیں۔
 سوال۔ یہاں تو اندر کا جو برہم ہے اس کے چار پادمتال سے ہیں جس
 سے جو برہم کا احسید ظاہر کیا ہے۔ تم اور ہی طرف چل رہے ہو۔

جوا احسب۔ آتما شبد کا ترجمہ ہے۔ دیا پاک اس کی جو چار منزلیں ہیں وہ آتما
 کے چار پاد۔ پہلے جاگرت اور مستی میں جو استحال بشر برہم جسم کثیف کا اچھی بانی
 جوا آتما ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو دیا پاک ہے وہ دوسرے شریہ ہے۔ دوسرے شریہ
 سے لطیف۔ ہر نہ کے آس میں دیا پاک کا ذی نہ ہے۔ یہ سکران شریہ سے لطیف ہونے
 کے سبب دیا پاک جوا آتما ہے۔ اور جوا آتما سے لطیف ہونے کے سبب جوا پاک
 پر آتما ہے۔ جو لوگ آتما کی تین منزلوں کو گذر کر چوتھی منزل میں پہنچتے ہیں۔
 تو ان کو جوا آتما پہنچتا ہے۔ پچھلے اندر برہم آتما کے روشن ہوتے اور اس سے وہ آتما کو
 حاصل کر کے لے جاتے ہیں۔ کہ یہ جو برہم میں دیا پاک ہے وہ برہم ہے تین منزلوں میں تو
 جوا دیا پاک ہے۔ چوتھی منزل میں جوا دیا پاک اور برہم دیا پاک ہے۔ چوتھے جوا برہم
 میں کوئی دوری نہیں ہوتی۔ اس واسطے احسید کہتے ہیں۔ جیسے آنکھ میں شریہ ہے
 اب آنکھ اور شریہ میں دوری نہیں۔ کیونکہ دوری تین قسم کی ہوتی ہے۔
 ایک ویش کی دوری دوسرے کال کی دوری۔ تیسرے گیان کی دوری۔ آنکھ
 اور شریہ ویش اور کال کو دوری سے تو ہٹا ہونے سے صرف گیان کی دوری
 رہتی ہے۔ جب جوا آتما اپنے گیان کو باہر کی طرف سے ہٹا کر اندر دیکھتا ہے۔ وہ گیان
 کی دوری ابھی دور جیتا ہے۔ اس دوری سے وہ کہے کہ آتما احسید گیان ہے۔
 یہ کہ جوا برہم کہ ایک مانتے ہیں۔

سوال۔ جوا برہم کے دو ہونے میں کیا پرمان ہے۔
 جوا احسب۔ دیانت شاستر میں جوا برہم کے دو ہونے میں اتنے پرمان
 دیتے ہیں۔ کہ جس سے کسی مور کے کو بھی ان کا ایک ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ اول
 برہم کا بخشن پیدا ہوتا ہے۔ (من یا تا کا شروت ہے دوسرے برہم کا جوا کے

اندر ہونا۔ جیسا کہ برہانیک اوسپند کی مشرقی سے ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرے
برہم کے چار پاد ہونا۔ چوتھے ویدانت کے سوتروں میں جگہ جگہ ویاس جی
کا یہ بتلانا کہ مشرقی نے جو برہم کا بھید بتلایا ہے۔ جس کو ہم ویدانت ورشن
کے بہانہ میں ظاہر کر چکے ہیں۔ اس واسطے ابھید یاد کا مطلب اتنا ہی ہے
کہ جو اور برہم میں فاصلہ نہیں جس کے واسطے کسی پیشگیری کی ضرورت
پڑے۔ بلکہ انتہا کن کے شیشہ کو شدہ کر کے اندر دیکھنے کا ضرورت
ہے۔

سوال۔ برہم کے واسطے اتنے دشمن کیوں دیئے۔

جواب۔ پہلے کہا یہ برہم سب کا مالک بالیشور ہے۔ لیکن ویدانت
شاستر میں کت جیو کا نام بھی ایشور تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر جیو کو الیگیا مچھکر مگر
بتلایا۔ پھر شند کا ہوئی۔ کہ لوگ یوگیوں کو بھی مگر گیتہ ہے اس واسطے انتر یامی
کہا۔ کیونکہ کسی جیو کے اندر کوئی دوسرا جیو نہیں جاسکتا۔ اگر انتر یامی شبد نہ
دیتے۔ تو اوپاد ہی کرت بھید والوں کا مت بن سکتا تھا۔ لیکن مشرقی نے انتر یامی
شبد دے کر جو برہم کو ایک ماننے والوں کا قلعہ ہی گرا دیا۔ یہاں تک کہ
آنند گری جیسے ادویت یادیوں کو ماننا پڑا۔ کہ کسی دوسرے کو انند داخل
ہو کر ہم کے موافق چننے کی سامرتھ نہیں۔ بہر حال اس بات کو مقبولہ کر سنے
کے واسطے سہا سے جگت کا کردن بتلایا۔ جس سے کسی کو جیو کا بھرم
نہ رہے۔ کیونکہ ویدانت ورشن میں جگہ جگہ پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ
جیو یا پر کرتی جگت کرتا نہیں۔ اس کے بعد یہ سہ کر کہ اس سے آنند کو پر اپنا
کرتے ہیں۔ پس آنند سہرپا تو واسطے برہم کے کوئی بھی نہیں۔ جس پر
ویدانت کے پہلے پاد میں بہت روبر سے ثابت کر دیا ہے۔ کیا رائے
وستید ششوں کو دیکھ کر جیو برہم کے ایک ہونے کا خیال رہ سکتا ہے بیشک
جرا ششہ کر پڑا۔ نہ کہ مگر مگر دیکھتے ہیں۔ اس کی علامت کہ جیو سکھانا ہے

اب اس برہم کو جیو سے علیحدہ کرتے ہیں

نانت: प्रज्ञं न वहिः प्रज्ञं नोभ्यता प्रज्ञं न प्रज्ञानधनं न प्रज्ञं
नाप्रज्ञम् । अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षरामचिन्त्यम-
व्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम-
द्वैतं चतुर्थमन्यते स आत्मा स विज्ञेयः ॥७॥

پیار تھ - نانت: प्रज्ञं न वहिः प्रज्ञं नोभ्यता प्रज्ञं न प्रज्ञानधनं न प्रज्ञं
नाप्रज्ञम् । ادر کی طرف گیان نہیں
بڑی نہیں جانی نوبھ پر نوبھ دووں طرف یعنی اندر باہر ہی جانی
نانت: प्रज्ञं न प्रज्ञानधनं ن پر ج्ञان دھن کی طرف ایک ہی گیان ہوتا ہے۔

نہیں प्रज्ञं علم حصولی न نہیں प्रज्ञं प्रज्ञं گیان کا ابا یعنی جڑا۔
अदृष्टम् آنکھوں کے دیکھنے قابل نہیں अव्यवहार्यम् بیرونی
نظروں سے بیوپار کرنے لائق نہیں अग्राह्यम् پکڑنے لائق نہیں۔

अलक्षराम् جس کا مکشن حواسوں سے جانا نہیں جاتا
मन् की कल्पना शक्ति جس کی حد کو نہیں پاسکتی अव्यपदेश्यम् جو کسی م
کے کہنے سے خیال میں نہیں آتا प्रत्ययसारं جس کو ایک

آتما ہی جاننے کا ادھکاری ہے۔ प्रपञ्चोपशमं باہر یا رخ ہوتا ہے
گیان سے ایک ہو کر शान्तं جو شانت یعنی وکشیب رہت ہے
शिव جو کلیان کاری اور شیرین اور پراووں کے دھرم

سے رہت द्वैतं لاٹانی चतुर्थ چوتھا
मन्यन्ते وہ س
وچار کرتے یا مانتے ہیں स आत्मा وہ جیو کا آتما ہے
विज्ञेय جاننے لائق ہے۔

ارتھ - جو نگہ پر آتما سب سے سوکھ یعنی نلیف ہے۔ اس واسطے اس
کے اندر کوئی شے نہیں۔ لہذا وہ اندر کس کو دیکھ سکتا ہے۔ جس سے اس کو
اندرونی گیان ہو۔ اور نہ ہی پر آتما کے سرب و یا پاک ہونے سے اس

دیکھئے۔

سے کوئی شے باہر ہے۔ جس کو وہ بیرونی حواسوں کے ذریعہ سے دیکھئے۔
اور باہری بلہری یعنی علم حصولی کو حاصل کرے۔ نہ ہی جب اس کے اندر
اور باہر کچھ نہیں۔ تو دونوں طرف جانے والی میزھی بھی اس کو نہیں ہو
اند باہر کچھ نہیں۔ تو دونوں طرف جانے والی میزھی بھی اس کو نظر آتا ہے۔

سکتی۔ اور نہ ہی اندر سے میں صرف اندر ہی رہی اس کو علم حصولی ہوتا ہے
جس کو ایک ہی قسم کا گمان کہا جاوے۔ نہ ہی اسے علم حصولی ہوتا ہے
اور نہ ہی کوئی شے ایسی ہے جس کو وہ جانتا نہ ہو۔ کیونکہ اس کو

پہلے سر و گئیہ بتلا چکے ہیں۔ پس وہ کیا ہے۔ جو حواسوں سے محسوس نہیں
کیا جاتا۔ نام روپ کے ظاہری تعلق سے اس میں جو بار دشا نہیں ہو سکتی
اس کا کوئی ٹکشن ہی ایسا نہیں۔ جو حواسوں سے پریشک ہو سکے من سے

کتنی ہی وچار کیا جاوے۔ اس کے انت گنوں کی حد نہیں وہ ایسی شکل نہیں
کہ جو صرف نام لینے سے ہی اس کا روپ ہمرا ہو جاوے۔ اس کو صرف جیو
آتما ہی جان سکتا ہے۔ بشرطیکہ حواسوں سے محسوس ہونے لائق بیرون چیزوں

سے من کو علیحدہ کرے۔ اور اد پاسکے ذریعے چغل من کو شانت اور
مستہر کرے۔ وہ کلیان دینے والا ہو کہ پیاس شوک۔ وہ بھوکہ پانی
اور موت سے میرا شو جو لاثانی ہے جس کا ثانی کوئی نہ ہوا ہے۔ نہ ہی ہو گا۔

اور موت سے میرا شو جو لاثانی ہے۔ وہی اس جیہ کے اندر رہنے والا آتما ہے۔ وہی
اس کو چوتھا پادمانتے ہیں۔ وہی اس جیہ کے اندر رہنے والا آتما ہے۔ وہی
جاننے کے یو گئیہ ہے۔ جو اس کو نہیں جانتا۔ وہ اپنے جنم کو برباد

کرتا ہے۔
سوال۔ جیکہ وید نے یہ بتلایا ہے کہ جو نش سب بہتوں کو آتما کے اندر دیکھتا
ہے۔ اور سب کے اندر آتما کو دیکھتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سب آتما
کے اندر ہیں۔ تو اس کو اندر کا گمان لازمی ہے۔ اور جب وہ سب کے اندر ہے

تو سب اس سے باہر ہیں۔ اس واسطے باہر کا گمان بھی لازمی ہے۔ پھر شرقتی نے
کیوں کہا کہ وہ اندر باہر کے گمان سے رہتا ہے۔

جواب :- اندر کہنے سے مطلب پرماتما سے سکشم کوئی نہیں جس کو اندر جا کر دیکھنے کی ضرورت ہو۔ جیسے جیو کو اندر جا کر پرماتما کے ورثہ کی ضرورت ہے اور باہر کہنے سے یہ مطلب ہے کہ وہ محدود نہیں جس کو باہر کی چیزوں کے دیکھنے کے واسطے حواس کی ضرورت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیو آتما کو علم حصولی یعنی نیتیک گمان ہوتا ہے۔ پرماتما کو نہ اندر کا نہ باہر کا نیتیک گمان یعنی علم حصولی نہیں ہوتا۔

سوال :- جبکہ برہم اور شٹ دیکھنے قابل نہیں۔ تو برہار نیک اوپنشد میں کیوں لکھا ہے کہ اے میتری آتما ہی دیکھنے سننے لائق من کرنے لائق ہے :-

جواب :- آتما حواس سے محسوس نہیں ہوتا۔ اس واسطے اس کو اور شٹ کہا ہے۔ لیکن من سے اس کا پرتیکش ہوتا ہے۔ اس واسطے دیکھنے لائق کہا ہے۔ صرف غصہ اور آسا و چار کرنے سے معاوم ہو جاتا ہے۔ کہ دونوں بشریتوں میں وہ نہیں۔

سوال :- لیکن اوپنشد میں بتلایا ہے کہ وہ من سے چیت نہیں کہا جاتا۔ پھر اس کا من سے پرتیکش ماننا بھی لگتی ہے۔ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا کیونکہ شرتی اس کی تہ دید کرتی ہے۔

جواب :- کٹھہ اوپنشد کی شرتی میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ وہ پرماتما من ہی سے جانا جاتا ہے۔ دراصل من کی دو حالتیں ہیں۔ ایک مل و کشیپ اور آدرن دوش سے بہت من دوسرے ان دوشوں سے بیکت من جو شرتی کہتی ہے۔ کہ پرماتما من سے نہیں جانا جاتا۔ اس کا مطلب مل و کشیپ اور آدرن دوش بیکت من سے ہے۔ اور جو شرتی کہتی ہے کہ پرماتما من سے جانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب مل و کشیپ اور آدرن دوش سے بہت من سے ہے۔ اگر پرماتما کا گمان کسی طرح نہ ہو۔ تو اس کی جستجو ہی کس

طرح تسلیم کی جاوے۔

سوال۔ من دوش کسے کہتے ہیں۔

جواب۔ من میں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا خیال ہے یہی من دوش ہے۔ جب تک یہ دوش بنا ہوا ہے تب تک من پر ماتما کو جاننے میں سادہن نہیں ہو سکتا جیسے شیشہ سے آنکھ اور اس کے اندر رہنے والے سرمہ کا درشن ہوتا ہے۔ لیکن مبدل شیشہ آنکھ اور سرمہ کا درشن نہیں کر سکتا۔ اس واسطے آنکھ اور سرمہ کو دیکھنے والے چٹے شیشہ کو صاف کرتے ہیں۔ جب تک شیشہ صاف نہ ہو تب تک کس طرح اس سے گمان ہو سکتا ہے وہ آدمی مورکھ ہے جو من کو شدہ کئے بغیر جیو آتما اور پر ماتما کے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اور وہ گورو دھدک باز ہے۔ جو پر ماتما کو دکھلانے کے واسطے سوائے من کے دوشوں کے دیر کرنے کے اور سادہن بتلا یا ہے۔

سوال۔ دکشیپ دوش کسے کہتے ہیں۔

جواب۔ من کی چھپتا کا نام دکشیپ دوش ہے۔ من اس قدر تیزی سے سنکاپ و کلپنا کرتا ہے۔ کہ اس کا چلنا بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اگر اس طرح پر تیز چلنے والے شیشہ سے کوئی آنکھ اور اس کے اندر رہنے والے سرمہ کا درشن کرنا چاہیے۔ تو کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔

سوال۔ آدرن دوش کسے کہتے ہیں۔

جواب۔ اگر تیشہ پر ایک کاغذ پڑا ہو۔ تو اس میں سے آنکھ اور آنکھ کے اندر رہنے والے سرمہ کا درشن نہیں ہو سکتا۔ پس جب تک دوش دور نہوں۔ تب تک آتما اور پر ماتما کا جاننا مشکل ہے۔

سوال۔ کیا ان تین دوشوں کے سوائے پر ماتما کے جاننے میں اور بھی کوئی رکاوٹ ہے۔

جواب۔ اگر شیشہ صاف ہو۔ لیکن مکان اندھیرا ہو تو بھی آنکھ اور

کی تقسیم سے منقسم کر کے۔ اکار۔ اوکار۔ سکار کے لفظ سے ظاہر کیا گیا ہے جس سے سمجھنے والوں کو آسانی سے پرماتما کا گہاں ہو سکے۔ کل سنہار میں چاندی کے لائق چار ہی چیزیں ہیں۔ جو چار پاد کو ہلاتے ہیں تین برکری کے گس۔ اور ایک تینوں سے مہر چار آشرم۔ چار درن۔ چار وید۔ چار دوسرے جانتے کے چار سنا دہن چونکہ برہم چار ہی سے جانا جاتا ہے اس واسطے کہ اکثر میں تین پاد تو جیتن جیسا تمنا کہ جو پر کرتی کے گنوں کو الپکاتا سے پہونگتا ہے۔ وکھلا کر چوتھے میں اس جیو کے اندر رہنے والے پرماتما کو ظاہر کیا۔

जागरित इत्यानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा भावाप्रेरादिम
त्वाद्वाप्नोति ह वै सर्वान का मानादिश्च भवति परवंचेत् ॥ ६ ॥
پدارتھ۔ जागरितस्थाने جانتے کی حالت کا اچھی مانی جیویں ویا پاک
प्रथम विश्वानरो वीशوانر نام والا प्रकार अकार
اترا ہے साचा सب अक्षरों में वीपाक होने से
प्राप्ते रादिमत्वाद्वाप्नोति सب अक्षरों में पहला होने
का मत होता है ह वै नष्टि के कर्त्तव्यता मा तत्त्वाम खाशेलों का
आदि कारन ना भी भवति होता है य एवं स एव
वेदु बानता है۔

ارنگھ۔ اونکار کی جو پہلی راتما یعنی اکثر اکار ہے اس کا نام ویشوانر ہے۔
کیونکہ جن طرح اکار سب اक्षरों میں ویا پاک سہ ہے بغیر اکار کے کسی اکثر کو یوں
نہیں سکتے۔ ایسے ہی پرماتما جو ویشوانر ہے وہ سب چیزوں کے اندر ویا پاک
ہے۔ بغیر اس کی موجودگی کے سنہار کے اندر کوئی قاعدہ قائم نہیں ہو سکتا
دوسرے تمام اक्षरों میں اکار پہلا ہے۔ دیکھو ہی سریشٹی کے تمام فوں میں
پرماتما پہلا کارن یعنی کرتا ہے۔ بغیر کرتا کے کوئی کارن کار یہ بھی ہر وقت نہیں ہو سکتا
یعنی مٹی کو بھی اپنے آپ کو گھڑا نہیں بنا سکتی۔ لہذا سے بغیر کرتا کے گھڑی

نہیں بن سکتی۔ جو لوگ بغیر کرتا کے جگت کی پیدائش مانتے ہیں۔ ان کے پاس
درشنات کے واسطے کوئی نقطہ نہیں۔

سوال۔ جگت انادی ہے۔ اس کا کوئی آدمی نہیں۔ اور نہ ہی اکار سب
میں نیا یک ہے۔

جواب۔ حوشہ و کار والی ہو وہ انادی کیسے ہو سکتی ہے جگت کی چیزوں
میں چھ و کار یعنی پیدا ہونا۔ بڑھنا اکھ حد تک بڑھ کر رک جانا۔ شکلیں تبدیل کرنا
گھٹنا اور ناش ہونا پائے جاتے ہیں۔ جبکہ جگت کی ہر ایک چیز و کار والی ہے
تو اس کا مجموعہ و کار سے فانی کیسے ہو سکتا ہے کل مجموعہ جزا جسکے اجزا متغیر
ہوں بغیر متغیر کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا جگت و کار والا ہونے سے انادی نہیں
کہلا سکتا۔ انادی کہتے ہیں۔ کارن کو پس جو پیدا شدہ ہے۔ اس کا کارن ضرور
ہے۔ اور کسی دین کا اچارن بغیر کار کے نہیں ہو سکتا۔

سوال۔ جبکہ ایک بار اور اوکار کا اچارن بغیر کار کے ہوتا ہے۔ تو کس طرح کہا
جاوے۔ کہا کار کے بغیر کسی کا اچارن نہیں ہو سکتا۔

جواب۔ ایک بار اور اوکار دوسرے واسطے علیحدہ ہیں۔ کہ جیو اور پر کرتی
دو جو برہم کی ملکیت اور پر جا ہیں۔ وہ بھی نتیجہ ہیں۔ اس واسطے تین سو جو نتیجہ
ہیں اپنے اکا۔ برہم۔ اوکار جیو اور ایکار پر کرتی باقی سب سو اور دینجن مرکب
میں۔ سو کی تعریف ہی یہ ہے۔ کہ جو اپنے آپ ہو جس کا کوئی کارن نہ ہو۔ پس جو
کو تین اور ستھانوں میں برہم اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس واسطے تین پاؤ
اور ماترائیں جیو کی دکھلا چو تھی پاؤ اور ماترا برہم ہے جیو کے اندر کوئی نہیں
وہ سب سے لطیف اور سب سے بڑا سب کے اندر پکراؤ کا انتظام کرنے والا ہے
جب تک سو اس کو نہ جان لے۔ تب تک اس کو سچی شانتی نہیں مل سکتی۔
سوال۔ جبکہ جیو پر کرتی اور برہم تینوں نتیجہ ہیں تو اکیلے برہم کو سب کے اندر ماننا
جیو اور پر کرتی کو نہ ماننا کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے۔

جواب جس طرح اکابر کے بغیر تو کسی ویجن کا ادچار نہیں ہو سکتا۔ کیا ایک اور ادکار کی بھی ایسی ہی حالت ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس مثال سے بتلایا گیا ہے کہ برہم کے بغیر تو شے قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن ایسی چیزیں جن کے اندر جیو نہیں جس سے جگت و وقسم کا کہلاتا ہے۔ ایک جڑہ دوسرے چیتن یا سہا اور اور جنگم چراچر وغیرہ موجود ہیں۔

سوال اخیر جیو کے ہونے نہ ہونے سے تو جڑہ چیتن کا مجید کیا۔ لیکن پر کرتی کو تو سب کے اندر ماننا ہی پڑیگا۔ پھر کیلے برہم کہی ویا پاک کیوں کہا۔

جواب۔ لطیف شے کے اندر کثیف شے نہیں جاسکتی۔ لیکن کثیف کے اندر لطیف جاسکتی ہے۔ چونکہ پر کرتی کثیف ہے اس کے اندر جیو اور برہم رہ سکتے ہیں۔ لیکن جیو اور برہم کے اندر پر کرتی نہیں ویا پاک ہو سکتی۔ لہذا آکیلا برہم ہی ویا پاک کہلا سکتا ہے۔ جیو محدود ہونے سے ویا پاک نہیں کہلا سکتے۔ اور پر کرتی کثیف ہونے سے۔

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया माकेत्कार्षादुभयत्वा
द्वौत्कर्षातिहवै ज्ञानसन्ततिंसमानश्चभवतिनास्यब्रह्म
वित्तकलेभवति य एवं वेद ॥ १० ॥

پدارتھ۔ स्वप्नस्थान خواب کی حالت جس کی جگہ ہے تہجس نام تہجس ہے उकार دوسری ماترا ہے उत्कर्षाद افضل ہونے سے उभयत्वाद دونوں کے بیچ ہونے سے یاد و نو کے ساتھ تعلق ہونے سے

ज्ञानसन्तति उत्कर्षाति فصیلت کو حاصل کرتی ہے
گیان سے پیدا ہونے والے پہل کو پراپت ہوتا
समानश्च تو بہت خود کی
ہے نہ سکی دوست دشمن کی واسطے برابر ہوتا ہے
न نہیں अस्य اس کے کل
ब्रह्मविद برہم کو نہ جاننے والا
य एवं वेद ہے

اور پھر۔ دوسرے پاؤں پر چھینچیں کہ دوسرے ماتر لینے اور کار سے مطابقت کر کے دیکھ لیں
 ہیں جو تھکے سوپن دونوں حالتوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ جاگنے اور سونے کی درمیانی
 حالت خواب ہوتا ہے اس واسطے وہ دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے اور وہ جاگ
 سے اچھا ہوتا ہے۔ کیونکہ جاگنے کی حالت میں تو وحشیوں کے سنسکار بڑھتے ہیں سوپن
 میں اس کی ترقی ٹرک جاتی ہے یہاں اور کار سے مطلب جو آتما کا ہے جو دنیا میں
 عام جسمانی کی مثال کرتا ہے۔ جو برکرتی سے افضل ہے۔ کیونکہ برکرتی میں گیان نہیں
 اور سوپن آتما گیان کو حاصل کر کے اس سے حاصل ہو کر اسے آتما کو پرست کرتا ہے
 اور برہم اور برکرتی کے درمیان یہ ہے نہ ہی برہم کی طرح گیان سروپ ہے جس کو سوپن
 علم کی ضرورت ہی نہیں۔ یا جس کا نیم ترقی نہ کر سکے نہ ہی برکرتی کی طرح گیان سے مبرا
 ہوتا ہے۔ بلکہ وہ الپگیہ ہے۔ اور برکرتی کی ساتھ تعلق کر کے۔ تو متہیا گیانی ہو کر
 گیان سروپ برکرتی کے دھرم نہ کہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ برکرتی تو کہ سروپ ہے
 جو اس کے سنگ سے ٹکڑے کو حاصل کرتا ہے جیسا کہ جاگنے کی حالت سے معلوم
 ہوتا ہے۔ جاگنے کی حالت میں تمام انڈیاں برکرتی کے وحشیوں کی ساتھ تعلق رکھتی
 ہیں۔ جس سے تمام قسم کے ٹکڑے پیدا ہو کر نکلتے ہیں۔ اور وہ دھرم وغیرہ پرست
 ہوتے ہیں۔ کہ یا جاننا برکرتی کی ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے۔ سوپن جاگت سے ایسا
 ہی اچھا ہوتا ہے۔ جیسے برکرتی سے۔ جو جاگت میں برکرتی کے سنسکار بڑھتے ہیں۔
 سوپن میں نہیں سببپتی میں جو کا برہم سے تعلق ہوتا ہے۔ اور جاگنے میں برکرتی
 سے سوپن دونوں کے درمیان ہے۔ جیسے برہم گیان سروپ اور برکرتی گیان سروپ
 ہے۔ لیکن جو یہ کہہ بان سروپ ہے نہ گیان سروپ سے تھوڑا گیان ہے اور باقی چیزوں کا
 محض زور ہے۔ گیان رہتا ہے جتنی چیزوں کا اندریوں کے ذریعے سے من میں گیان
 ہوتا ہے۔ اس قدر گیان باقی رہتا ہے سنسکار کا گیان ہوتا ہے جس قدر شہ سے ہے جس قدر
 چیزوں کا۔ چہ نہ ہوتا۔ یہ قدر چیزوں کا اس چہ ہے جہتہ ریو سے لگی ہے یہ قدر سپر ش کیا
 ہے ان سب کو نہ کہ۔ سن میں رہتا ہے اسکی برکرتی ہوئی ہے۔ اسکو خواب میں کہتا ہے باقی

کل چیزوں سے بچری ہوتی ہے جب جیو پر اتما کیساتھ سنگ کرتا ہے۔ تو اس کا بیرونی گیان کم ہوتا ہے اور سکھ بڑھتا ہے جب پر کرتی کیساتھ تعلق کرتا ہے۔ تو اس کا بیرونی گیان بڑھتا ہے اور سکھ گھٹتا ہے جاننے کی حالتیں پر کرتی کو تعلق ہوتا ہے اور سونے کی حالت میں پر اتما سے اور سپرن کی حالت و دونوں کے بیچ ہے اس واسطے جاننے کی حالت سے فاصلہ اور دونوں درمیان میں رہنے والی ہے۔ جو اس بات کو ٹھیک طور سے جانتا ہے۔ اس کے خاندان میں برہم گیان پیدا ہوتے ہیں کوئی برہم کہہ جانے والا اس کی کل میں نہیں ہوتا۔

तुप्तस्थानः प्रज्ञो मकारस्तुतीयमाचामितेऽपीतेर्वासेनो
तिहवा इत्थं सर्वमपीति श्रुत्व भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥

[illegible]

अमितेर्वा = अमरुते किते मरुती मरुती तीयनावा

हवा के तापमान में २५°C की

इदं सर्वं अस्ति संपत्तिः कोऽपि न जानाति ॥

اس کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے۔

ارتھوڈو۔ سوئٹزرلینڈ میں چوکا نام پر لکھیا ہوتا ہے جس کے واسطے مکاری تیسری ماٹرا

بتلائی نہی ہے۔ اس کے بتلانے کے واسطے مخاطبت کو سبب کیا ہے۔ اس کے جواب

میں بتلایا ہے کہ پرانی سی وشنوار ریجس کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے جس طرح پہلے

اکار اور اکرمکار کے ملنے سے اوم ایک ہو جاتا ہے ایسے پر الیہ نے سبکی حالتیں

تمام علم حصولی دور پر پور کر لیا یہ ہونے لگتا ہے کہ میں اندر نہ کرے اور اکیس ہو یا بیس مشابہت

سے مکار کو پر اگیے گیو اسنے اترا مقرر کیا وہ آدمی جو اس اوم کے ارتخہ کو تھیکا کا طور پر جان

جو تابت وہ میری عالم حصولی سے اراک جو کہ اندر رہنے والے آتما میں من کو روک کر اس میں

حاجت کو ٹھیک ٹھیک (غلط نہ کر لیتا ہے۔ کیونکہ جس وقت جاننا تھا اس وقت باہر سے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس سب کے بیچ جو رہتا ہے لیکن جب غیور ہو جاتا ہے اس کو اس پرستار کے لئے خدا کا اجر ملے گا۔

بھی باقی نہ رہے کیونکہ وہ بھی سرور کے علیحدہ من میں آتم بہاد ہو چکے سبب سے تھے۔
 جب من کیساتھ بھی تعلق ٹوٹ گیا لینے اس میں انہماک نہ رہا تب سبب سے دور ہو گئے
 اس سے جو کو جگت کا اندازہ لگ گیا کہ جب اندریوں کے وشیوں سے تعلق ہوتا ہے
 تو میں بہت پہل جاتا ہے جس سے دکھ ہی دکھ نظر آتا ہے۔ مکان چل گیا میں دکھی
 ہو گیا۔ دھن ناش ہو گیا۔ میں دکھی ہو گیا۔ سڑکا مار گیا میں دکھی ہو گیا۔ کوئی رشتہ دار مر
 گیا۔ میں دکھی ہو گیا۔ گھوڑا مر گیا۔ میں دکھی ہو گیا۔ اپنے جسم کے علاوہ میں اس قدر
 بڑھ جاتی ہے کہ جس کی حد نہیں رہتی اور جس قدر میں بڑھ جاتی ہے اسی قدر دکھ
 زیادہ ہوتا ہے۔ جاگنے کی حالت میں انہماک اپنے جسم سے باہر کی چیزوں کا بھی بنا
 رہتا ہے۔ لیکن سوچنے کی حالت میں بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ صرف اندر کی چیزوں
 کا تعلق من سے رہ جاتا ہے اس واسطے سوچنے کی حالت جاگنے کی حالت سے افضل تسلیم کی
 جاتی ہے۔ لیکن جب سوچتے ہیں تو میں جگت کے پدارتھوں میں رہتی ہے نہ جسم میں نہ
 سوکھ شری میں جب میں ان ناش والی چیزوں سے الگ ہو گئی تو کس کے ناش سے دکھ ہو
 اس وقت صرف جیو آتما کے اندر چلی گئی جب میں جیو آتما کے اندر رہتی ہے۔ تو اس
 کا ناش ہو نہیں سکتا۔ جس سے کوئی دکھ ہو سکے۔ لیکن جیو آتما کا گیان سوہیا وک
 گن ہے جو بغیر جانے نہیں رہ سکتا جب باہر کا تعلق ٹوٹ گیا تو باہر کا گیان تو بند ہو گیا
 جس سے جیو آتما کو دکھ نہ رہا۔ اب اس نے اندر دیکھنا شروع کیا جہاں ایک ہی آتما
 سرور تھا۔ اگر وہ ہوتے تو تمیز ہوتی ایک میں تمیز کس طرح ہو سکتی ہے۔ لہذا آتما
 میں جیو راجس سے وہ تمام تکلیف جو جاگنے میں سری رہتی جاتی رہی۔

अमात्रात्तुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैतरूप

मोक्षारम्भात्सर्वसंविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद ॥ १२ ॥

پہلے ارکھ۔ امارا۔ جس کے واسطے کوئی رات نہیں۔ چار۔ چار۔

अव्यवहार्यः۔ व्यवहार्य۔ جہاں پہنچ کر۔ پہنچ۔ لینے۔ تمیز۔

प्रपञ्चोपशमः۔ प्रपञ्च۔ کلان کاری ہو کر۔ प्रपञ्च۔ کلان کاری ہو کر۔ प्रपञ्च۔ کلان کاری ہو کر۔

بھی ہے جس کو دیکھتی آدمی اسی چوتھے تھا ہوتا ہے لیکن یہ خیال صرف جانوروں
 کا ہے۔ جو اہل فطرت اپنی سروس کو جانتا ہے۔ اس کو یقین ہو جاتا ہے۔ کہ آتما
 نیتہ ہے کوئی طاقت ایسی نہیں جو آتما کو نقصان پہنچا سکے کوئی شستر ایسا نہیں۔
 جو آتما کو کاٹ سکے کوئی آگنی ایسی نہیں جو آتما کو جلا سکے۔ اگر دنیا کی تمام طاقتیں
 ایک جگہ جمع ہو جائیں تو بھی آتما کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ بہرہ اور پراساں انوں
 کے دہرم نہیں آتما پان نہیں پران پیدا ہوتے اور ناش ہو جاتے ہیں۔ ان کے دہرم
 سے آتما کو کوئی تکلیف نہیں پران پر ماتمانے کرموں کا پہل پہن گئے کے واسطے معیاد
 دی ہے۔ جس کی حفاظت پر ماتما کا کام ہے جب تک پر ماتما اس کی رکشا کرے گا۔
 تب تک یہ قائم رہیگا۔ پر ماتما کے حکم آتے ہی کوئی ان کو قائم نہیں رکھ سکتا۔
 دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو ایک منٹ میں چلنا ہو گا۔ کوئی فرج اور توپ خانہ
 ڈائنامیٹ کے گولے اور بندوقیں قلعہ اور کھائیاں ایک منٹ کے واسطے آتش و فٹ
 کو جو پر انوں کو لینے آیا ہے روک نہیں سکتیں دنیا میں بے انتہا بادشاہ مجھے آج ان
 کے جسموں کا نام و نشان بھی باقی نہیں جو پیدا ہوا ہے اس نے ناش ہونا ہے۔ آتما پیدا
 نہیں ہوا اس نے ناش نہیں ہونا پان پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے ناش ہونا ہے
 ناش سے رہت کا ناش والے سے کیا میل ہے۔ اس واسطے برانوں کی رکشا کا اس
 کو کوئی فکر نہیں وہ روٹی کے واسطے اپنے دہرم کو نہیں بیچ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ انسان
 تین قسم کے ہوتے ہیں ایک پام دوسرے دشمنے تیسرے مشکو جو لوگ حیوانوں کے
 جسم سے آتے ہیں ان کے اندر حیوانی سنسکار موجود ہوتے ہیں۔ حیوانوں کو سوائے
 کھانے کے کوئی فکر نہیں ہوتا۔ اس کو یہ یقین نہیں ہوتا۔ کہ جس مالک نے مجھے
 کھونٹے پر باندھا ہے۔ جس نے مجھ سے کام لیا ہے۔ وہ مجھ کو ضرور کھائے کر دیگا۔
 مالک کھانا دینے آتا ہے پشور سا توڑنے کیواسطے وڑتا ہے جب تک چارہ اس کے
 سامنے نہ آجائے۔ اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے چارے کیواسطے
 لڑتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ حیوانی جسم سے آتے ہیں۔ جن کے اندر رگیاں کے سنسکار

بہت کم ہیں جو پونرجم کے مسئلہ سے ناواقف ہیں جو آتما کی ہستی سے ناواقف ہیں۔ جو پرماتما کے اور اس کے ناموں سے دور ہیں۔ جو کرم اور پھل بھوگنے کے طریقے سے ناواقف ہیں۔ وہ پامرانسان میں جن کی زندگی کا منزل مقصود ہی روٹی ہے۔ ہندوستان میں بھی آج لاکھوں پامرانسان ہیں جن کو دہرم کرم کا کچھ بھی گیان نہیں جو صرف روٹی کی تلاش ہی نکمہ سمجھتے ہیں جن کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہ اگر ہم اپنے دھرم کی طرف لگ جائیں تو روٹی کہاں سے آوے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے۔ کہ جس وقت لوگ بہت ہی کم چھوٹ بولتے تھے جس وقت لوگ انگریزی تعلیم سے بالکل نا آشنا تھے جس وقت لوگ انگریزی سائنس سے محض ناواقف تھے۔ اس وقت روٹی اس آسانی سے حاصل ہوتی تھی۔ اس وقت نہ تو اس قدر قحط پڑتے تھے نہ ہی یہ بیماریاں نظر آتی تھیں جس قدر انگریزی تعلیم ہستی ہے۔ اسی قدر لوگ پرماتما سے باغی ہو کر مادہ پرستی میں لگ گئے جس کا نتیجہ قسَم کے دکھ ہونا لازمی تھا جبکہ گورنمنٹ کے باغی آرام سے نہیں سو سکتے۔ انہیں رات دن پکڑے جانے کا خوف لگا رہتا ہے۔ باوجودیکہ گورنمنٹ ایکسپس ہے۔ وہ باغیوں کے دل کا حال نہیں جان سکتی۔ اسے خفیہ پولیس کے ذریعہ پتا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنی کمزوری پر بھی باغی پکڑے جاتے ہیں۔ ان کو سزائیں ملتی ہوئی دیکھ کر باغیوں کے دل اشانت رہتے ہیں۔ پھر اس عالم کل پرماتما کے باغی جس کے ہر جگہ موجود ہونے سے کسی خفیہ پولیس کی ضرورت نہیں جس کی سزا سے چھوٹی گواہی نہیں سچا سکتی کوئی لائٹ سے لائٹ وکیل بھی کسی قانونی بیج سے چھوٹا نہیں سکتا۔ اس سے باغی ہو کر جو سکھ چاہتے ہیں۔ انہیں حیران ہی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری قسم کے انسان و شے کہلاتے ہیں۔ جو ان حیوانوں سے سنی قدر زیادہ گیان رکھتے ہیں۔ وہ ہر ایک چیز کو سدھار کر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مادی سائنس کے دلدادہ (دھاپنی) ہستی سے غافل ہوتے ہیں۔ ان کو بھی نہ توجیہ آتما کی ہستی کا علم ہوتا ہے۔ نہ ہی پرماتما کی ہستی کا گیان نہ ان کو کوئی پونرجم پر وثقواس ہوتا ہے۔ نہ وہ پرہی اس واسطے وہ انسانی

زندگی کا دنیا پر اثر اور دھنسنے پر گناہی تصور کرتے ہیں۔ یہ دونوں تو یوں جنم کے
 دہشوارس منہ پر سے موجود جنم کے واسطے انتظام کرتے ہیں۔ موجود جنم کا انتظام
 چران بھی کرتے ہیں۔ کھانا پینا اور دھنسنے پر گناہی حیوانوں میں پایا جاتا ہے
 یہ اپنا تپ کو حیوانوں سے آگے نہیں لے جاسکتے یہ بار بار حیوانی قابلوں میں
 جنم لیتے ہیں۔ ان کی زندگی کوئی قیمتی شے نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ اپنی زندگی کو
 جسم کی گاڑی کو دھوونے اور اندریوں کے گھوڑے چرانے میں صرف
 کرتے ہیں۔ وہ زندگی جو گاڑی کو دھوونے اور گھوڑوں کو چرانے میں صرف
 ہوا اعلیٰ انسان کی زندگی نہیں کہلا سکتی کیونکہ گاڑی کو دھونا اور گھوڑوں کو چرانا
 سائیس کا کام ہے سائیس چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں ان سے ملک کی عزت نہیں
 ہوتی۔ کیونکہ ان کی آمتا بل سے خالی ہوتی ہیں ان کے دل میں کسی وقت بھی زبردست
 حوصلہ پیدا نہیں ہوتا۔ چھوٹے خیال اور چھوٹے کام ہوتے ہیں۔ سب سے بہتر
 ان کو دھانے رکھتی ہے۔ وہ دیانت شاستر کے چلتے والے تیسری قسم کے انسان
 ہوتے ہیں۔ جن کو مشکو کہتے ہیں۔ ان کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ بھی ہیں جنکے
 میں میلے تھے۔ وہ اس کو صاف کر کے واسطے لائین پر اوپکار میں لگے رہتے
 ہیں۔ وہ سارے سنسار کی پہلائی کو ہی اپنا من خیال ہیں ان کا قول یہ
 ہوتا ہے۔ کہ ہمت بلند دار کر نر و خدا و خلق باشر بقدر ہمت و اقتدار تو سب تو اچھے ہیں
 کی خواہش نہ دام کی۔ اگر خواہش ہے تو خلق خدا کی پہلائی کی۔ وہ دنیا کی تکلیفوں کی
 کوئی پروا نہیں کرتے۔ وہ نیک نائی اور بدنامی کو بیچ سمجھتے ہیں وہ ان پرانے کوئی
 غرض نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ کسی حالت میں بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی واسطے طیار
 نہیں۔ ان کا خیال آزاد و ہر نا ایدھر کے احکام پر شاکر رہنا ہے ان کو اچھا معلوم ہوتا
 ہے۔ وہ جانتے ہیں۔ کہ ہر مامتا جو کچھ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے جس نے جو کچھ کیا۔
 اچھا ہی کیا ہے۔ وہ جو کچھ کرے گا۔ اچھا ہی کرے گا کیونکہ وہ نیک اور دیا کے
 سولے کچھ کرتا ہی نہیں مگر غم کو دیکھتا ہے تو تباہی کر دیتا وہ اپنی تکلیف کا

کاسبب نہ تو راجہ کو قرار دیتے ہیں نہ گرم چاریوں کو۔ ان کو نہ کوئی دشمن نظر آتا ہے نہ دوست
 آتما ہی اپنا دوست ہے۔ آتما ہی دشمن۔ اس کے گرم ہی فکھ سکھ کاسبب ہیں۔ دیالو
 پر مانتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں بتائی جو جیروں کو فکھ دینے والی ہو۔ اور نہ ہی کوئی چیز
 سکھ دینے والی ہے۔ سکھ فکھ کاسبب اپنے گرم ہیں۔ اگر ہم گیان کیوارفق گرم کرتے ہیں
 تو سکھ ہوتا ہے۔ اگر گیان کے خلاف کرتے ہیں۔ تو فکھ ہوتا ہے۔ گیان ہمیں بتاتا ہے
 کہ جس قسم کا بیج ہم زمین میں ڈالیں گے ویسا ہی پھل آئیگا ایسے ہی ہم جو بیج بونے
 لیغہ و سیروں کے واسطے جیسی باسنا کرتے ہیں۔ ویسا ہی ہمیں پھل ملتا ہے جو انسان
 دوسروں کو نقصان پہنچانیکہ خیال رکھتا ہے اس کے من میں باپ کا بیج بویا گیا جس کا
 پھل سٹائے فکھ کے اور کوئی سو نہیں سکتا۔ دو دوسرے کی عیب جوئی میں نہیں نکلتا
 اور نہ ہی اس کو اپنے واسطے فخر خیال کرتا ہے۔ بلکہ اگر کسی میں کئی عیب آتا ہے تو
 وہ اس کو کسی ترکیب سے دھڑکرتا پاتا ہے۔ وہ شہد کی مٹی کی طرح پھولوں سے
 شہد نکالتا ہے۔ وہ جس سے ملتا ہے۔ اس کے گنوں میں سے کوئی نہ کوئی گن حاصل
 کرتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے۔ لیکن سرے سمجھ کر وہ دنیا کو رہا کر نہیں سمجھتا
 اس کا خیال اس کہانی پر جہا رہتا ہے۔

کہانی

کسی بادشاہ نے ایک جڑاؤ چٹری ملید کرانی جس میں لاکھوں روپیگے جواہرات لگا دیا ایک
 دن بادشاہ قبرستان کے پاس سے گزرے۔ وہاں ایک سوداگر کو دیکھا۔ بادشاہ نے
 اس سے کہا۔ کہ تم شہر میں کیوں نہیں آتے۔ لیٹانے نے جواب دیا۔ کہ جو شہر میں ہیں
 وہ کہاں جاتے ہیں۔ آخر وہ بھی تو اسی جگہ آتے ہیں۔ لیٹانے کی اس بات کو سن کر
 بادشاہ نے چٹری اس کو دیدی۔ لیٹانے نے کہا میں اسے کیا کروں یہ میرے کسی کام
 کی ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے رکھو جب کوئی تم سے زیادہ سوداگر آئے تو اسے دیکھنا
 پاگل ہے وہ چٹری لے لی سیکہ مدت کے بعد بادشاہ کی موت ہوئی۔ بادشاہ کا وقت آ گیا
 دیوانے کو خبر ملی۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا۔ اور بادشاہ سے۔ اے بیٹا۔

اب ہمارے آخری سفر کا مقصد ہے دیوانے نے کہا حضور کہاں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو معلوم نہیں دیوانے نے کہا جہاں حضور جائیں گے کس قدر فوج رسالہ تو بچا ہے اور پیادہ ساتھ لے جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا تب ہی تو تجھ کو پاگل کہتے ہیں کبھی اس سفر آخری میں بھی فوج رسالہ و توپ خانہ جایا کرنا ہے دیوانے نے پھر کہا حضور خزانہ کس قدر ساتھ لے جائیں گے۔ کیونکہ اتنے بڑے سفر کے واسطے جس کا پتہ ہی نہ ہو۔ بہت خرچ کی ضرورت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا تو سوچ مجھ پاگل ہے کبھی سفر آخری میں ہی خزانہ ساتھ جایا کرتا ہے۔ اس سفر میں بلا کوڑی پیسہ ہی جانا پڑتا ہے دیوانہ نے کہا بھلا اس سفر میں کون کون سی چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گے۔ کیونکہ بغیر وزیروں کے دیوار شاہوں کا کام چل ہی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا تو از حد پاگل ہے کبھی اس سفر آخری میں وزیر بھی ساتھ جایا کرتے ہیں۔ دیوانے نے پھر کہا وزیر نہ ہی کون کونسی بیگم ساتھ جائیں گی۔ کیونکہ بیگیوں کے بغیر بادشاہوں کا کسی سفر میں بھی تنہا کام کس طرح چل سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تجھ سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا۔ کیا اس سفر آخری میں بیگیں ساتھ جایا کرتی ہیں دیوانے نے کہا نہ ہی بیگم تو شہزادہ تو ضرور ہی جائیں گے۔ ان کے بغیر تو دل بکھنا مشکل ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ایسے پگلے نہیں اس سفر میں کوئی شاہزادہ بھی ساتھ نہیں ہو سکتا دیوانے نے کہا اچھا شاہزادہ ہی آپ کس سواری میں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا ایسے دیوانے اس سفر میں سواری بھی ساتھ نہیں جاسکتی۔ یہ سن کر دیوانے نے چڑھی بادشاہ کے پاس بھینک دی۔ اور کہا مجھ سے زیادہ پاگل تو ہے۔ ہزاروں انسانوں کو مکھڑیسا اسباب جمع کیا۔ جس کو ساتھ نہیں لے جاسکتا۔ تجھ سے زیادہ پاگل دنیا میں کون ہوگا۔ بادشاہ سن کر افسوس کرنے لگا جس انسان کی طبیعت تمیز سے بے پروا ہوتی ہے۔ وہ دنیاوی چیزوں کو مستقل سمجھ کر ان کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور باقیمر انسان جانتا ہے کہ جو شے پیدا ہوتی ہے۔ وہ ضرور ناش ہوگی۔ پر پیادہ شدہ شے کبھی مستقل نہیں ہو سکتی۔ اقلیت میں تلبہ بدھسی وغیرہ یعنی او دنیا ہی تمام کو کھول سب سے جو لوگ او دیا

کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ سداؤکھ بھوگتے ہیں۔ جو لوگ دیامیں کالم کرتے ہیں۔ وہ سداؤکھ بھوگتے ہیں۔ پیدا شدہ شے کسی تین سے مستقل نہیں ہو سکتی کروڑوں بادشاہ ہوئے۔ سچ ان کی حکومتوں کی کوئی نشان صفحہ ہستی پر نظر نہیں آتا۔ لاکھوں دو تین سو سال میں دیوالہ نکال دیتے ہیں۔ ہزاروں دولت مندوں کے گھر ڈاکو اور چوروں کے شکار ہو گئے۔ سینکڑوں بنک دیوالہ نکال بیٹھے ہزاروں زمینداروں کی زمینداریاں فروخت ہو گئیں۔ کروڑوں جوان اور پہلوان راکھ کی ڈھیری ہو گئے۔ بھیم اور ارجن کی ٹہیلوں کے نشان نہیں ملتے۔ رام اور کرشن کے نیک کارناموں کے سوائے ان کے جسم کا پتہ نہیں۔ پس مشکو کا یہی خیال ہے کہ جس طرح ہو سکے سنسار کا نشان کام پر اوپکار کروں جس سے انتہ کرن کی شدہ ہی ہو جائے۔ جب انتہ کرن شدہ ہو جاتا ہے۔ تو تین قسم کی خواہشیں یعنی دہن کی خواہش۔ اولاد کی خواہش شہرت۔ عزت اور حکومت کی خواہش دور ہو جاتی ہے۔ جب کو یہ خواہشیں موجود ہیں اُس کا من صاف نہیں۔ وہ پر اوپکار کے کام اگر کرتا ہے۔ تو لوک ایشنا یعنی شہرت عزت اور حکومت کی خواہش سے شہرت عزت اور حکومت کی خواہش انسان کو دہرم سے گرا کر پاپ کے گڑھے میں گرا دیتی ہے اندر جیسے دیوتوں کے راجہ کو بھی لیش کی خواہش نے دہرم سے پت کر دیا۔ کوئی شہرت کا طالب یہ نہیں چاہتا۔ کہ اُس جیسے دو ہو جاویں۔ دہرم کے خیال کے لاکھوں آدمی بلکہ کالم کر سکتے ہیں۔ لیکن شہرت عزت اور حکومت کے خیال کے دو آدمی بھی ایک میں نہیں سما سکتے۔ جیسا ایک شاعر کہتا ہے وہ درویش درگیمے بختند و دو بادشاہ در اقلیمے نگیند۔ یعنی دس فقیر ایک گڈری میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔ جب تک انسان کے دل میں پراپکار کا خیال رہتا ہے تب تک اُس کا کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا جہاں خود غرضی آئے وہیں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ یاد رہتی ہے۔ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ لیکن او دیا جہارانی کا پیر جہاں پڑا وہاں سب پھوٹ مرنے میں دوسرے درجہ کے

ممکنہ وہ ہیں جن کا من تہہ ہو چکا ہے جو صرف من کی چنچلتا کو دور کر نیکو اسرار
 ابھیاس اور ویراگیہ کو کام میں لاتے ہیں من بغیر ویراگ اور ابھیاس کے قائم
 نہیں ہو سکتا۔ یوگی لوگ ابھیاس کے ذریعہ من کو پکڑتے ہیں من خون کی حرکت سے
 حرکت کرتا ہے۔ اگر خون میں حرکت نہ ہو۔ تو من حرکت نہیں کر سکتا خون پرانوں کی
 حرکت سے حرکت کرتا ہے۔ اگر بہہ پرانوں کی حرکت نہ ہو۔ تو خون حرکت نہیں کر سکتا
 پس جب پرانکی حرکت قبضہ میں ہو جائے۔ تب خون کی حرکت قبضہ میں ہو جاوے گی جب من
 کی حرکت قبضہ میں ہو جاوے گی تب چنچل من بھی قبضہ میں ہو جاوے گا اس پران کی حرکت
 کو قبضہ میں کرنے کے واسطے ہر شئی پتھلی نے لوگ درشن میں نیم نیم وغیرہ لوگ کے آٹھے
 انگ مقرر کئے ہیں۔ ان انگوں پر ٹھیک طور پر عمل کر نیکا نام اسٹھا انگ یوگ کا
 ابھیاس کہلاتا ہے۔ اس راستہ پر چلنے والا انسان اگر سہ ماہیوں کے چکر میں پھنس
 جائے۔ تو منزل مقصود لینے نکتی کو پراپت ہوتا ہے۔ اس کے راستہ کی تمام روکاوٹیں
 مستقل طور پر ابھیاس کرنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ جس طرح دروازہ اس من کو قبضہ
 میں لانیکا ویراگیہ ہے۔ راگ لینے خواہش اس شے کی ہوتی ہے جسکو آتما اپنے واسطے مفید
 اور غیر حاصل سمجھتا ہے۔ نہ تو اس شے کی خواہش ہوتی ہے جو مفید نہ ہو۔ اور نہ ہی
 اس شے کی خواہش ہوتی ہے جو حاصل ہو اور جو شے حاصل اور ضرر ہو۔ اس میں
 دویش ہوتا ہے۔ اب مفید وہ شے ہوتی ہے جو کمی کو پورا کرے یا نقص کو دور
 کرے۔ جب تک جو آتما اور باہر سے اپنے کو جسم خیال کرتا ہے۔ تب تک جو چیزیں
 جسم کی کمی کو پورا کرتی ہیں خوراک وغیرہ یا جسم کے نقص کو دور کرتی ہیں جیسے گہرت
 اور دوائی وغیرہ تب اس کو ان میں راگ ہوتا ہے۔ اگر مکان کو جسم کیواسطے
 مفید خیال کرتا ہے۔ تو اس میں راگ ہوتا ہے۔ اگر سواری کو جسم کے واسطے
 مفید خیال کرتا ہے۔ تو اس میں راگ ہوتا ہے۔ خرفیہ کہتے ہیں چیزوں میں اپنے
 جوتے کا ادھیاس ہوتا ہے۔ ان میں راگ کے لئے مفید ہیں راگ ہوتا ہے جب جو
 کو پتہ لگ جاتا ہے۔ کہ میں نہ تو شریچوں نہ اندریاں بلکہ یہ میری منزل ہے۔

کے لئے گاڑی اور گھوڑے ہیں۔ ان کی خدمت میں لگے رہنا سائسی ہے اگر یہ اپنی گاڑی ہوتی۔ تو اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہوتی یہ تو کرایہ کی گاڑی جن کا مالک ہر وقت کرایہ مانگتا ہے۔ اگر گھوڑی دیر کی واسطے ہوا نہ ملے تو اندر سے آواز آتی ہے۔ نکلو باہر۔ اگر ۲ گھنٹہ تک پانی نہ ملے تو آواز آتی ہے نکلو باہر اگر چار پانچ روز خوراک نہ ملے تو آواز آتی ہے۔ نکلو باہر۔ بھلا ایسے کرایہ دار کی گاڑی میں جس کا مالک منٹ منٹ میں کرایہ مانگتا ہو غافل ہو کر بیٹھنا عقلمندی کا کام ہے نہیں اس گاڑی سے تو جس قدر منزل کی طرف چلا جاوے؟ تنہا ہی فائدہ ہے۔ گاڑی اور گھوڑوں کے چرانے میں زیادہ وقت خرچ کرنا جہالت ہے گاڑی کی حفاظت گاڑی کا مالک خود کرے گا۔ مسافر کو تو منزل مقصود کی طرف جس قدر سفر طے ہو جاوے۔ وہی فائدہ ہے۔ جس انسان کو جسم اور آتما کا پتہ لگ جاوے وہ اس جسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور جس کو آتم گیان نہیں وہ جسم کی ضرورتوں میں راگ پیدا کر کے اپنے آپ کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر ضرورتوں تک ہی محدود رہتا تو کوئی مسج کی بات نہ تھی۔ کیونکہ پر ماتما ہر ایک ضرورت پوری کرتے ہیں۔ لیکن جسم کو آتما سمجھنے والا ہوس کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو پر ماتما سائے سمندر کی ضرورتیں پوری کرتا ہے وہ ایک آدمی کی بھی ہوس پوری نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جس قدر ملتا چلاوے۔ ہوس اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جس کا سبب یہ ہے کہ سنار کے پدارتھوں میں آتمہ تو ہے نہیں۔ جو ان میں آنند کی خواہش سے کام کرتا ہے اسے اور آدمیوں کو جو اس سے دنیاوی چیزوں میں زیادہ ہیں، دیکھ کر خیال پایا ہوتا ہے کہ ان کو آنند ہوگا۔ اس واسطے وہ ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے چونکہ ان چیزوں میں آنند نہیں تھا۔ اس واسطے چیزوں کے حاصل کرنے سے بھی آنند حاصل نہیں ہوتا۔ پھر وہ اس سے زیادہ میں آتمہ سمجھ کر اس کی خواہش کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کا چلور ترقی را جیہ ملنے پر بھی تو کھ بڑھ جاتا ہے آنند حاصل نہیں ہوتا لیکن ہوس روزمرہ تنگ کرتی ہے۔ اس واسطے جب تک دنیا ہو جب تک پر کرتی کی ماسیت سے

متشدد واقف نہ ہو جاوے جب تک ہر ایک چیز آتما کی واسطے بندہ نہ خیال کر لیا جاوے
 کیونکہ چیزوں کا اسٹیکاری بندہ نہیں ہے اسی سے تمام دکھ پیدا ہوتے ہیں جس چیز کو ہم
 اپنا سمجھتے ہیں۔ اسی کے ناش ہونے سے دکھ ہوتا ہے جس کو ہم اپنا نہیں سمجھتے۔ اس
 کے ناش سے بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو اس کے
 ناش سے بھی نہیں خوشی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا مکان جل جاوے تو ہم کو تکلیف
 ہوتی ہے۔ اگر وہ مکان دوسرے کے ماتھے فروخت کر دیا ہو تو اس کے ناش سے کوئی
 خوشی نہیں ہوتی۔ اگر کسی ہمارے دشمن کا مکان ہو تو اس کے ناش سے خوشی ہوتی ہے
 ایک ہی مکان بدھی بھید سے دکھ اودا سنتیا اور سکھ کا سبب ہو جاتا ہے پس ناش
 والا سنسار ہے اس کی ہر ایک چیز کو کار والی پائی جاتی ہے۔ پیدا ہونا بڑھنا ایک حد
 تک بڑھ کر رک جانا شکلیں تبدیل کرنا گھٹنا اور ناش ہونا ہر ایک جسم و رخت اور
 چیزوں میں دیکھا جاتا ہے جس قدر زیادہ ناش الی چیزوں میں اسٹیکار ہو گا سو بقدر
 دکھ زیادہ ہو گا۔ جس قدر ان چیزوں سے تعلق کم ہو گا۔ اسی قدر دکھ کم ہو گا۔ یہ بوقوف
 سمجھتے ہیں۔ کہ دولت مندوں کو سکھ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں جس قدر دولت
 زیادہ ہوتی ہے۔ دل اس کا کنگال ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ایک
 کہانی ہے۔

کہانی

ایک فدا ایک بادشاہ شہر سے دو پہاڑوں میں شکار کھیلنے گیا۔ راستہ میں بوند پڑنے لگی
 بادشاہ گھر کی طرف لوٹا۔ راستہ میں دیکھا۔ کہ فقیر جنگل میں بیٹھا ہوا ہے نہ تو کوئی کپڑا
 ہے نہ برتن نہ کوئی کھانا۔ اس کا سامان ہے نہ پہننے کا۔ چار پائی ہے۔ نہ چھو نہ پڑی۔
 بادشاہ اس فقیر کی حالت کو دیکھ کر دل میں سوچنے لگا کہ میں کیسا نالائق راجہ ہوں جسکے
 راجہ میں ایسے کنگال لوگ رہتے ہیں۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے پچیس روپیہ ایک نوکر کی
 معرفت فقیر کے پاس بھیجے۔ فقیر نے جواب دیا کہ کسی کنگال کو دید و لو کرنے اگر بادشاہ سے

کہا کہ روپیہ تھوڑا ہے۔ اس واسطے نہیں لیا۔ بادشاہ نے پانچ سو روپیہ فقیر کے پاس بھیجا۔ تب بھی اس نے جواب دیا۔ کہ کسی کنگال کو دید و رجب تو کرنے آکھا۔ تو بادشاہ نے کہا۔ اب بھی تھوڑے ہیں۔ تو اس نے پانچ ہزار روپیہ فقیر کے پاس بھیجے۔ اس نے پھر جواب دیا۔ کہ کسی کنگال کو دید و۔ بادشاہ نے سن کر پھر تھوڑے ہی خیال کر کے پچیس ہزار بھیجے۔ فقیر نے جواب دیا۔ کہ کسی کنگال کو دے دو۔ آخر سو لاکھ لے کر بادشاہ خود گئے۔ فقیر نے پھر وہی جواب دیا۔ کہ کسی کنگال کو دید و۔ بادشاہ نے کہا سائیں آپ سے بڑھ کر کون کنگال ہوگا۔ نہ تو آپ کے پاس کپڑا ہے نہ چوڑی نہ برتن ہے۔ نہ کھانا۔ فقیر نے کہا کہ ہم تو بادشاہ ہیں۔ بادشاہ نے سن کر کہا۔ کہ بادشاہوں کے پاس تو فوج ہوتی ہے۔ آپ کی فوج کہاں ہے فقیر نے کہا۔ کہ ان کو ڈر ہو تا ہے اس واسطے وہ فوج رکھتے ہیں۔ ہیں ڈر کس کا ہے جس کے لئے فوج رکھیں۔ دوائی بیماری کے واسطے ہوتی ہے۔ جس کو بیماری نہ ہو۔ اس کو دوائی کی کیا ضرورت ہے جس کو خوف کی بیماری ہو۔ وہ فوج رکھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بادشاہوں کے پاس خزانہ ہوتا ہے۔ تمہارا خزانہ کہاں ہے۔ فقیر نے کہا کہ ان کو ڈر کی بیماری کے سبب خزانہ ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ خزانہ رکھتے ہیں۔ سنہ ہیں ڈر کی بیماری ہے نہ فوج کی ضرورت ہے نہ ہمارا کوئی خزانہ ہے۔ پھر ہم خزانہ کیوں رکھیں بادشاہ نے کہا۔ کہ آپ کے پاس بادشاہی کا سامان کونسا ہے۔ فقیر نے کہا ہمارے پاس رسائیٹن ہے جس وقت چاہیں۔ ان تمام پہاڑوں کا تانہ سونا بنا دیں۔ یہ سن کر بادشاہ چل دیئے۔ اور ول میں خیال کیا۔ کہ اگر یہ فقیر رسائیٹن نہ ہوتا۔ تو ضرور روپیہ لے لیتا اس کا روپیہ نہ لے لیتا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسائیٹن ہے۔ بادشاہ رات کو سونے لگے۔ تو خیال آیا کہ اگر اس رسائیٹن سے دس پانچ ہزار من سونا بنو لیا جاتا۔ تو ایک دو لاکھ روغن ہو جاتے ہیں خیال آیا کہ یہ موقع اچھا ہے۔ کیونکہ رات سے کسی کو خبر ہی نہ ہوگی لہذا بادشاہ فقیر کی طرف

پیدل چل دیتے جب فقیر نے پاؤں کی آواز سنی۔ تو پوچھا کون ہے۔ بادشاہ
 نے کہا۔ کہ میں آپ کا سیوک بادشاہ ہوں۔ فقیر نے سوال کیا۔ کہ تو اس وقت
 کیوں آیا۔ بادشاہ نے حال بیان کیا۔ اور کہا کہ آپ دس بیس ہزار من سونا
 بنا دیں۔ فقیر نے کہا کہ بتلا کنگال تو ہے یا ہم۔ مانگنے کو آیا یا ہم یہ بات
 سن کر بادشاہ نے کہا۔ بیشک کنگال تو میں ہی ہوں۔ آپ دیا کر کے سونا
 بنا دیں۔ فقیر نے کہا کہ ضرور بنا دیں گے تو آیا کہ بادشاہ نے فقیر کے پاس جانا
 شروع کیا۔ اور فقیر نے اس کو تو گدگد کا اوپدیش کر دیا۔ ایک سال میں دشا
 حقیقت کا عالم ہو گیا۔ اور اس کی وہ خواہش جاتی رہی۔ فقیر نے جب دیکھا۔ کہ
 بادشاہ اب کنگال نہیں رہا اس کی اندرونی حالت تبدیل ہو گئی۔ فقیر نے بادشاہ
 سے کہا کہ تم دس ہزار من تانبے لے آؤ۔ تاکہ تم کو سونا بنا دیا جائے بادشاہ نے
 ہنس کر جواب دیا سائیکس جی وہ تانبہ سونا بن چکا۔ اربا کوئی ضرورت نہیں۔ اصل جس کو
 ہوس ہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں ہو وہ کنگال ہوتا ہے۔ اور ہوس
 ایسی بیماری ہے۔ کہ جس کا دور ہونا بہت مشکل ہے۔ ضرورت پوری ہونا
 کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہوس پوری ہونا بہت مشکل ہے۔ جن کا علاج
 سوائے صحیح علم کے ذریعہ ویراگیہ ہونے کے دوسرا نہیں۔ جس
 انسان کو ویراگیہ نہیں۔ اس کی ہوس کی بیماری اربوں روپیہ یا چاروٹی
 بادشاہت سے دور نہیں ہو سکتی۔ اس کا دکھ ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ جس
 انسان کی ہوس کی بیماری کی دوائی تلاش کرنی ہو۔ وہ صرف علم
 حقیقت ہے۔ جس سے کل چیزیں آتما کے واسطے مفید ثابت نہیں ہوتیں۔
 پہلا جو شے نتیجہ ہے اس کو نقصان پہنچانے والی کوئی شے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ
 نتیجہ شے کا ایک رس ہونا لازمی ہے۔ اس میں کمی و بیشی کس طرح ہو سکتی ہے
 جس میں کمی و بیشی ہونا ناممکن ہو اس کو نفع نقصان کس طرح ہو سکتا ہے۔ جس کا
 ناش کبھی ہوتا ہی نہیں۔ اس کے بچانیکے واسطے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں

اور جو چیزیں پیدا شدہ اور آنتیہ ہیں۔ ان کی رکشائیں کسی قدر کوشش کی جاوے۔ وہ قائم نہیں رہ سکتیں۔ مگر کہ انسان ان آنتیہ چیزوں کو نیتہ بنانے کے واسطے ہی ہزاروں قسم کے پاپ کرتا ہے۔ کیا اس انسان سے زیادہ کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے۔ کہ جو پیدا شدہ شے کو مستقل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آنتیہ میں نیتہ بڑھی اودیا ہے۔ انسان کے کل بیرونی سادہن اور سامان پیدا شدہ ہیں۔ ان کو مستقل بنانا ناممکن ہے بڑے بڑے بیوقوف بادشاہوں نے پتھروں کے قلعہ بنائے۔ ہزاروں توپیں بنائیں۔ جسم کی رکشا کے واسطے بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر رکھے۔ باڈی گارڈ اور محافظ رکھے۔ کیا ان بادشاہوں کے جسم بچ گئے۔ بیوقوف لوگ نہیں جانتے کہ شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم اس وقت سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کے راج میں ایک کروڑ اسیس لاکھ مربع میل زمین سے چالیس کروڑ سے زیادہ اس کی رعایا ہے اس کا دارالخلافت لندن دنیا کے سب شہروں سے بڑا شہر ہے۔ پارلیمنٹ کا محلہ انتظام ہے۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کے پا پ مر گئے۔ بہائی مرے۔ بیٹا مرا۔ جو کل دنیا کے جاہلوں کو سبق دے رہا ہے کہ اس قدر طاقت اور سامان ہونے پر پیدا شدہ جسم مستقل نہ رہ سکا۔ بھلا ان سے زیادہ کون بیوقوف انسان ہو سکتا ہے۔ کہ جو روپیہ کے بھوسے پر پر ماتما کے اٹل نیوے کو اپنے ماتھے میں لینا چاہتے ہیں۔ روزمرہ کا شجرہ انسان کو اگر وہ غور سے سوچے۔ پر ماتما کے اٹل نیوے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور بتلاتا ہے۔ کہ جو نیتہ ہے اسکو کوئی طاقت ناش نہیں کر سکتی۔ جو شے آنتیہ ہے اس کی کوئی طاقت حفاظت نہیں کر سکتی آنتیہ کا ناش ہونا لازمی ہے۔ نیتہ کا قائم رہنا لازمی ہے۔ نیتہ کے کام نیتہ سے چل سکتے ہیں۔ نیتہ کی ترقی آنتیہ سے نہیں ہو سکتی۔ اگر ذرا بھی پر ماتما نے حقیقت کو دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں۔ تو رشیوں کے سدا منتوں کو دیکھا کر د۔ جو بغیر کسی مدد کے بھی جنگلوں

میں بہتے ہوئے بادشاہوں کے بادشاہ تھے۔ کسی کی سہستی نہ تھی۔ کہ ان کو تکلیف دے سکے۔ ان کو تکلیف دے ہی کون سکتا تھا۔ کیونکہ وہ ایسی زبردست طاقت کے سہاے تھے۔ کہ جس کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں ایچ تھیں۔ گورنمنٹ کا پانچ روپیہ، باہوار کا چھڑا اسی بڑے سے بڑے رئیس کو پکڑ لاتا ہے کیا وہ چھڑا اسی کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ جواب ملتا ہے نہیں۔ بلکہ وہ اس طاقت کے بھروسہ جس کے انتظام میں تمام دنیا کے بادشاہ جی رہے ہیں جس کے اوزار لگتی رہتی ہو اور بجلی اس قدر زبردست ہیں۔ کہ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اس کے ہتھیار بہو نچال وغیرہ اس قدر مضبوط ہیں۔ کہ ایک منٹ میں بادشاہوں کی بادشاہتیں محل فوج اور توپوں بندو قوں کے تباہ کر سکتے ہیں۔ خواہ سمندر ہی جہاز ہوں یا ہوائی جہاز۔ پرامتا کی شکست کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عاجل انسان اپنی بے وقوفی سے پرامتا کو چھوڑا دی اشیاء کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن اس غلطی کے سبب اپنے آپ کو دکھوں کا شکار بنا لیتا ہے۔ جو انسان پرامتا کے گمان سے اپنے آتما کے بل کو بڑا لیتے ہیں نہیں مٹنے والی کوئی طاقت نہیں۔ جبکہ سرکاری سپاہی اپنے بادشاہ کے بھروسہ پر بیٹے بڑے آدمیوں کو پکڑ لاتے ہیں۔ تو پرامتا بہکتوں کو کس کا خوف ہو سکتا ہے وہ جانتے ہیں۔ کہ موت ہمارے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ سوائے اس کے نیم کے کوئی مار نہیں سکتا۔ زبردست آدمی دوسروں کو مارنے کا خیال کر سکتا ہے۔ لیکن مائے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان کے ہاتھ میں صرف نیست ہے۔ وہ بدبختی سے اپنے آپ کو گناہگار بنا سکتا ہے۔ لیکن اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچا دینا اسی کے اختیار سے باہر ہے۔ جس قدر انسان کا بہوگ دکھ یا سکھ ہے۔ وہ ہر حالت میں اس کو بہوگن پڑیگا۔ جس انسان کا بہوگ اچھا ہے۔ وہ اپنی ساری دولت لٹا دے۔ دولت مندوں کو سخت سے سخت لگائی دے۔ کسی کی خوشامد خراب میں بھی نہ کرے تو بھی اسکے سکھ کے سامان

سب ہی ہبیار ہیں گئے۔ خوش قسمت انسان کہیں چلا جاوے۔ اسے دکھ نہیں ہو سکتا۔ بیوقوف ہیں وہ لوگ جو شکہ کو دولت کے سہارے سمجھتے ہیں۔ دولت سے شکہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ دولت دکھ دینے والی ہے جو کھم دولت مند دولت سے نہیں کر سکتے۔ وہ ایشر کے بہگت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں دولت کے پہل چار نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ دولت مند خوراک اچھی کھا سکتا ہے۔ لیکن ایسی کوئی خوراک نہیں جو حیوانات کو حاصل نہ ہوتی ہو گوشت خور انسان گوشت کو اچھی خوراک سمجھتے ہیں۔ لیکن جن جانوروں کا گوشت انسان کھاتے ہیں۔ انہیں جانوروں کا گوشت حیوان بھی کھاتے ہیں۔ ایسا کونسا جانور ہے جس کا گوشت بازو وغیرہ پرندوں یا شیر گیدڑ وغیرہ درندوں کو میسر نہ ہوتا ہو۔ انسان میوے اور اناج کھاتے ہیں جس کو پرندے اور چرند بھی کھاتے ہیں۔ انسان کی غذائیں ایسی کوئی شے شامل نہیں جو دوسرے جانوروں کو میسر نہ ہو۔ جبکہ وہ خوراک جس کو دولت کھاتے ہیں۔ جنگلی جانوروں تک پر ہاتھ نہ دے رکھی ہے تو اس کے واسطے ایشر کی بہگتی کو چھوڑ کر دولت جمع کرنے لگ جانا جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم نے تجربہ سے دیکھا ہے۔ کہ ایشر و شواسی لوگ دولت مندوں سے ہمیشہ خوراک اچھی کھاتے ہیں۔ مثلاً ساد ہوؤں کو بے یحییٰ۔ وہ غذا کھانے میں کسی رئیس سے کم نہیں۔ کیونکہ ان کو ہر ایک امیر و غریب نیو تہ دیتا ہے۔ اور اپنی خوراک سے اچھی خوراک کھلاتا ہے۔ دوسرا کہ جس کو لوگ دولت سے حاصل ہونا سمجھتے ہیں۔ وہ اپنا کام نوکروں سے لیتا ہے۔ اس بات میں بھی ایشر کے بہگت بڑے بڑے امیروں اور بادشاہوں سے اچھے رہتے ہیں۔ ان کی خدمت کرنے والے ہر ایک تلک میں مل جلتے ہیں۔ بادشاہ کے خدمت گزار تو صرف دولت کے غلام ہوتے ہیں۔ لیکن ایشر بہگتوں کے خادم بہت سے باجے مہاراجے اور بادشاہ نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے اے ہمارے پیش فقیری سلطنت کیا مال ہے

ہار شاہ آتے ہیں۔ پابوس گدا کے واسطے جن لوگوں نے کاشی میں سوامی
 پہاسکرانند جی کی حالت کو دیکھا ہو گا۔ ان کو پتہ ہے۔ کہ ایشور بھگتوں کے
 سیوک کس قدر ہیں۔ تیسرا پھل جو دہن سے نکلتا ہے۔ وہ عزت ہے۔ لیکن
 ایشور بھگتوں کی عزت کے سامنے دولت مندوں کی عزت ہیچ ہے۔ وہ جس
 ملک میں جائیں۔ وہیں ان کی عزت ہوتی ہے۔ سوامی رام تیرتھ اگر سندھوستان
 میں عزت پاتے تھے۔ تو امریکہ میں بھی ان کی عزت کم نہ تھی جس قدر عزت
 آج بابا نانک صاحب کی سکھوں کے دل میں ہے۔ کیا مہاراجہ رنجیت سنگھ
 کی بھی اسی قدر ہے۔ کیا جس قدر عزت ویاس جی کی سندھوستان کے دل
 میں ہے۔ کیا راجہ بدیشہ کی بھی اس قدر ہو سکتی ہے۔ غرضیکہ ایشور بھگتوں
 کی عزت دولت مندوں سے کبھی کم نہیں ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہے۔ کہ دولت مندوں
 کو یقین رہتا ہے۔ کہ جس وقت کوئی مصیبت آئیگی۔ تب اس دولت سے علاج
 ہو سیکے گا جیسا کہ ایک نیتی کار کہتا ہے۔ کہ مصیبت کے واسطے دولت جمع
 کر لی جائیے۔ دولت مندوں کو کیا مصیبت ہو سکتی ہے۔ اگر قسمت سے
 مصیبت آئے۔ تو جمع کی ہوئی دولت بھی ناش ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ
 ایشور بھگت ہیں۔ ان کو آنے والی مصیبت کا کبھی خوف ہی نہیں ہوتا
 کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ کہ پر ماتما کے راجہ میں مصیبت کوئی چیز ہی نہیں۔ کیونکہ
 وہ جو کچھ کرتا ہے۔ اچھا کرتا ہے۔ بیمار کو اگر کرطومی دوائی بڑی معلوم
 ہوتی ہے۔ لیکن اس کے واسطے مفید ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایشور
 بھگت کے نیاتے سے جو ہمارے کرموں کی سزا ملتی ہے۔ وہ ہمارے من
 سے پاپوں کی میل کو دور کرتی ہے۔ اس واسطے وہ بھی مفید ہی ہے۔ انسان
 کو جس وقت تک علم حقیقت کا پتہ نہیں لگتا تب ہی تک اسے دولت
 وغیرہ مادی اشیاء اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت کو جاننے والے جانتے
 ہیں۔ کہ دولت کی ہوس سے زیادہ کوئی تکلیف دینے والی شے نہیں جس طرح

میانپ چھونے میں بہت ہی نرم معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کاٹنے سے موت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ چمکدار چیزیں دولت و استری کو ظاہر ہیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں سچائی سے دور لے جا کر آتما کے مرتبہ کا سبب ہوتی ہیں۔ کیونکہ پرما تمانے آتما کو اندری من اور شریر کا بادشاہ بنایا ہے۔ لیکن ان چمکدار چیزوں کے پردہ سے دھوکہ کھا کر آتما اندریوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ اور ست دہرم سے دور جا پڑتا ہے۔ اس وقت من جن طرح آتما کو سچا تا ہے۔ ایسے ہی آتما ناچتا ہے۔ اسی واسطے پرما تمانے وید میں اوپدیش کیا ہے۔ کہ چمکدار چیزوں کے پردہ سے سچائی کا ٹکھڑا ڈھپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو۔ کہ تمہارا آتما بل بڑھے۔ اور تم ست دہرم کو جان جاؤ۔ تو سب سے پہلے اس پردہ کو دور کرو جب تک یہ پردہ ہے تب تک تم سچائی کو جان نہیں سکتے۔ انسان اگر سچائی سے گریاوے۔ تو اس کی زندگی حیرانوں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ منوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے۔ کہ بوجی اور کامی انسان کبھی دہرم کو جان ہی نہیں سکتا۔ اسی واسطے جو لوچہ اور کام میں پھنسے ہوئے نہیں۔ انہیں کو دہرم کے جاننے کا ادھکار ہے۔ اور جو لوچہ اور کام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو دہرم کے جاننے کا ادھکار ہی نہیں جن کو دہرم کے جاننے کا ادھکار نہیں۔ آج بد قسمتی سے بھارت ویش میں وہ دہرم کے آچار یہ ہیں گرتی کا تو دہرم کما نافرمن بھی ہے۔ لیکن ہندوستان کو روپتی سنیا سی کہلاتے ہیں لاکھوں روپیہ جمع کر کے اودا سی نام رکھ لیا۔ سچ مچ یہاں اودیا نے ایسا گھیرا پایا ہے۔ کہ دہرم کی ناؤ بہنور میں جا پڑی ہے۔ اگرچہ اس دیش میں باون لاکھ سادھو ہیں۔ لیکن ایسے ہی جیسے پنجاب میں تائی کا نام راجہ رکھ لیتے ہیں۔ اگر اس باون لاکھ میں سے باون بھی سادھو ہوتے۔ تو دیش کا کلیان ہو جاتا۔ لیکن یہ سنیا سی اودا سی نہیں۔ بلکہ باناشی یعنی قے کر کے چاٹنے والے ہیں بہت سے

تو چھوٹی عمر میں ساد ہو ہو گئے جنہوں نے سنسار کا کچھ دیکھا ہی نہ تھا۔
ساد ہوؤں میں آکر کچھ پڑھ لکھ گئے مگر مہتیوں میں کچھ عزت ہونے لگی۔
بچائے اس کے کہ وہ مہتیوں کا ادبگار کرتے انہیں سے روپیہ لے کر ڈیڑھ یا ٹہہ
جمانا اور انہیں کے روپیہ سے اپنے جسم کو سجانا۔ اور انہیں کی عورتوں کو لڑکے دینے
کے بہانے سے خراب کرنا ان کا کام ہو گیا۔ دہرم کرم کو یہ سب مہتیا بتلا نہ گئے۔ اگر
دہرم کرم کا آپدیش کرتے۔ تو ممکن تھا۔ کہ کوئی مہستی ان سو سوال رہیچھتا
کہ ہمارا ج آپ کیا کرم کرتے ہیں۔ انہوں نے سنسار مہتیا بتلا کر کرم کو مول
سے ناش کر دیا۔ اگر کوئی ان مہتیا بادلوں سے پوچھے۔ کہ ہمارا ج حب سنسار
مہتیا ہے۔ تو آپ کا یہ وچن بھی کہ سنسار مہتیا ہے۔ سنسار کے اندر
ہونے سے مہتیا ہو گا۔ اگر سنسار ست ہے تو ہی آپ کا یہ وچن مہتیا ہی ہے
شو کہ ہے۔ کہ مہستی لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس واسطے یہ بھگوسے پوش آن کو دھوکہ
میں ڈال کر ادہرم بتلا رہے ہیں۔ ادہرم سنسار کو مہتیا بتلاتے ہیں اور ہر مہستیوں کے روپیہ
جمع کر کے اچھے اچھے مکان بناتے ہیں اور سندھ کپڑے پہنتے ہیں اور گاڑیوں پر
چڑھتے مزے اڑاتے ہیں۔ جب کوئی سوال کر دیتا ہے کہ ہمارا ج آپ تو سنسار
کو مہتیا بتلاتے ہیں۔ پھر آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں۔ تو جواب دیتے ہیں یہ سب بھی
مہتیا بھرم ہی ہے۔ اگر کوئی عقلمند مہستی دس میں جوتے لگائے جب عدالت
میں جا کر دعویٰ کریں۔ تو ان کو یہی جواب دے کہ ہمارا ج یہ تو مہتیا ہی ہے آپ نے
کیوں عدالت کی شرٹ لی۔ تو ان کو پتہ نہ گئے۔ لیکن بد مہستی مہتیوں کی ہے۔ اگر وہ
پڑھے ہوتے تو ان کی دال ہی نہ گلتی۔ ان کی دال نہیں دیشا میں گلتی ہے۔ جہاں پر لوگ
ان پڑھ ہیں۔ ساد ہو وہی ہو سکتا ہے۔ کہ جس کے اندر ساد ہو کے نکش پائے جائیں
اور وہ صاف سے سنسار کو سدھنے کے کا پرشار تھکریں۔ دھن کی گئی ہے اور لکھا مٹھنا لیا۔
کمل چھوڑا دوشالہ اوڑھ لیا۔ ایک بیٹا چھوڑا پچھلے بنائے۔ ایسری چھوڑا
چیلیاں بنالیں۔ اور سب کے دہرم کا ناش کر دیا۔

